

विविध ३

संसारमां सु७

प्रकाशक-सस्तुं साहित्य वर्धक कार्यालय.

कालमादेवी-मु'मर्.

जेठ मास, संवत् १९५७. (वर्ष पहिलो)

વિવિધ ગ્રંથમ.

સંસારમાં સુ

ફદ વિધામી તથા

અમદાવાદ લખનાર:-વાડીલાલ જોષીલાલ

ગજરાતી સંપીરક સંગ્રહ 'જૈનહિતેચ્છુ' 'દિંદી જૈનહિતેચ્છુ.' અમદાવાદ.

૩૫૭

ગ્રંથકર્તાની ખાસ પરવાનગીથી

આ ચોથી આવૃત્તિની પ્રત ૨૩૦૦

છપાવી પ્રસિદ્ધકર્તા:-અખંડાનંદ.

મંત્રી, સસ્તુ સાહિત્યવધેક કાર્યાલય; સુળધ.

જેઠ માસ, સં. ૧૯૬૭ (પહેલું વર્ષ.)

કિંમત પોપ્ટેજ સાથે કાચું પૂઠું રૂ. ૦-૩-૦.

પાકું પૂઠું ૦-૬-૦. સોનેરી રૂ. ૦-૧૨-૦.

શ્રી 'સત્યપ્રકાશ' પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં શા. પ્રેમચંદ નાહાલચંદ
તથા બાલાભાઈ શકરાભાઈ ગાંધીએ છાપ્યું.-અમદાવાદ.

ત્રેકા.

જાણ હોવાનું છતાં સ્વાર્થી
‘અશ્રદ્ધા’ ના જે રાહુઓ
પડછાયો મનુષ્યના હૃદય પર
જાને તે છાકમછાકો સુખના
પ્રકાશને તે હૃદયનો સ્પર્શ જ
થવા હેતા નથી; તે રાહુના
શિરને છેદીને અખીલ
વિશ્વમાં પ્રકાશને
રેલછેલ કરનાર
તે

મહાન્ આત્માઓને
તહેમની કૃપાનું આ એક નહાનકંડું ફળ
અર્પણ હો !

વા. મો. શાહ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

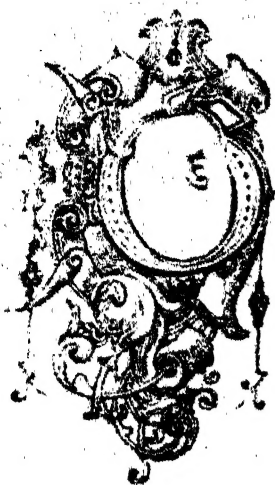
[ગુજરાતી કોપીરાશ્ત્રિ વિભાગ]

અનુક્રમિક ૩૪૫૭

ઘર્ગિક

પુસ્તકનું નામ સંસ્કૃત મં. સ્ટુપડ્યાં ૭૧

દિવસ ૫/૬

નીચા એટલી
રસ્તો જતાવવાનું
ગાવામાં વખત વીતાર
હીધા જેવું વર્તન ગણા
પિંજણ કરવા ન દેખતે.
જે છે તે આ છે; દુઃખ
ચરમાં કહો કે સુખના ગુપ્ત

છવતાં છવત ભોગવાતા નરકમાંથી ખેંચી કહાડનાર
તો દુઃખી થવાનું નિર્માયલો છું' એવા વહેમમાં ભરાઈ બેઠ
માત્રથી 'હું પોતેજ આનંદરૂપ છું' એવો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર
દેનાર જડીબુટ્ટી કહો-જે કહો તે એવું કાંઈક 'તરવ' છે-એવું
અને તે તરવને-સત્ત્વને ઝાંખા રૂપમાં પણ જો હું અહીં જોળ
આહા ! હું કેવો ભાગ્યશાળી !

આ પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિ મહારા સાક્ષાત્કાર પત્ર 'જૈનસ
ના ગ્રાહકોને આધ્યાત્મિક રમકડાના રૂપમાં ભેટ તરીકે આપવા પ્ર
હતી. સ્વારખાદ ખીજ આવૃત્તિની ૨૦૦૦ પ્રતો થોડાજ માસ પછી, મુ
નણીતા જૈન ગૃહસ્થ શ્રીયુત વસનજી ત્રીકમજીની દરમોશથી લેમના
ફથી વિના મૂલ્ય પ્રચાર કરવા માટે છપાઈ હતી. અને એજ મહીના
જાહેર પ્રજાની માગણીને પહોંચી મળવા માટે ત્રીજી આવૃત્તિની ૨૦૦૦
પ્રગટ કરવાની જરૂર જોવામાં આવી હતી. તથા ત્રીજી આવૃત્તિ પ્રગટ
ખાદ બેજ માસમાં સસ્તું સાહિત્ય વર્ષેક મંડળ તરફથી આ પુસ્તકની એ
આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ કરવાની પરવાનગી માગવામાં આવતાં, લોકહિતનું
સમજી વગર બદલાએ એ પરવાનગી આપવામાં આવી છે.

પા. મો. શાહ.

૫૪.

૫

|| એ પહેરાવેલાં કપડાં.

૧૩

|| બહાર કેમ નીકળાય ?

૧૭

૩૬

જય અને શક્તિનું રહસ્ય.

૪૩

અથવા આનંદ ક્યાં છે ?

૫૯

અધિકારી કોણ ?

૬૯

ત્ની શક્તિ.

૭૩

ભાગ ૨ જો.

|| એ ગુરુઓ: 'સત્ય' અને 'અહંકાર'.

૮૬

આત્મિક શક્તિ: તે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી ?

૯૯

નિઃસ્વાર્થી પ્રેમનો સાક્ષાત્કાર.

૧૦૭

અનંત જીવનમાં પ્રવેશ.

૧૨૪

મું. સતો, મહાત્માઓ અને જગદુદ્ધારકો.

૧૩૫

દું. સંપૂર્ણ શાન્તિનો અનુભવ.

૧૪૬

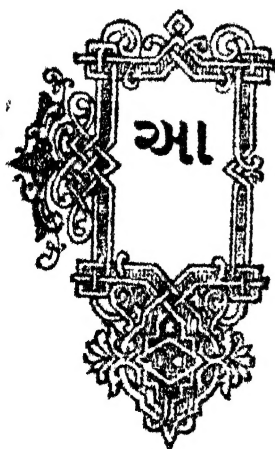
નિવેદન:—આદમા મણકા તરીકેની આ પુસ્તકની પસંદગી, શાશા છે કે, વાંચકોની પ્રિયતા પામશે જ. આ પુસ્તકના લેખક, જાણીતા જૈન સાક્ષર રા. રા. વાડીલાલ મોતીલાલ શાહ એમણે આ પુસ્તક વિવિધ ગ્રંથમાળાના મણકા દાખલ છપાવવાની રજા પૂર્ણ નિષ્કામ આવે આપી છે તેમજ પ્રુફ તપાસી આપવાનું કામ પણ તેમણે જાતે કરી આપવા તરફી લીધી છે તે બદલ અત્ર તેમનો ખાસ આભાર પ્રદર્શિત કરવામાં આવે છે.

મંત્રી, સ. સા. વ. કાર્યાલય—મુંબઈ.

સંસારમાં સુખ કે

પ્રકરણ ૧ લું.

દુઃખ.

ધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ (અથવા એક શબ્દમાં કહીએ તો 'દુઃખ') એ જીવંતીને પડછાયો છે. જ્યાં જીવંતી છે ત્યાં તે હોય જ. એવું એક પણ હૃદય નહિ હોય કે જ્યાં દુઃખનો ડંશ નહિ થયો હોય; એવું એક પણ મગજ નહિ હોય કે જ્યાં ચિંતાના કાળા પાણીમાં

ગાથાં ખાધાં નહિ હોય; એવી એક પણ આંખ નહિ હોય કે જ્યાં ખળખળતાં આંસું ઢાળ્યાં નહિ હોય. એક પણ એવું ઘર નહિ હોય કે જ્યાં આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ રૂપી શત્રોથી પોતાનું કામ

દરેક પ્રાણી થોડો યા વત્તો એ
 ત્રને માથે દુઃખો ઝુમી રહેલાં છે.
 હવે બચવા ખાતર કે એની અસર
 નીચો અસંખ્ય યુક્તિઓ યોજવા
 પેઠે એ યુક્તિઓ પાછળ દોડે છે.
 હેમને એવા સુખમાં દોરી જશે કે જે
 રૂડીઓ અને ગણિકા કે જે શારીરિક મગ્નહ-
 ૥ પણ સુખને માટે જ તે કૃત્યો કરે છે;
 મરી પડતો માણસ કે જે દરેક ચીજ કરતાં એ
 મતી ગણે છે તે પણ સુખને જ માટે તેમ કરે છે; અને
 ના દિલાસો શોધનાર પણ સુખને જ માટે તે ક્રિયા કરે છે
 સર્વ મનુષ્યોને, જે સુખ તેઓ શોધતા હતા તે સુખ આ-
 ગ્રાય છે અને હેમનો આત્મા ધડીલર, જેમ દારૂના ઘેનથી
 ઃખ ભુલી પોતાને બાદશાહી સુખમાં પડ્યો માને છે તેમ,
 માનંદમાં રમતો હોય એમ દેખાય છે. પણ અફસોસ ! વ્યાધિ
 મરે આવી પહોંચે છે; અગર કોઈ મહાન ચિંતા કે લાલચ કે
 કટ ગઠ વિનાના હેના આત્મા ઉપર એકાએક ટુટી પડે છે અને
 તું માની લીધેલું સુખતું 'ચીર' છેદનભેદન થઈ 'ગાલો' બને છે.
 એવીજ રીતે, શારીરિક આનંદ ઉપર દુઃખની ભારે તરવાર
 લટકી રહી છે, કે જે કોઈ પણ જ્ઞાનના રક્ષણ વગરના આત્મા ઉપર
 પડીને હેને ચીરી નાંખે છે.

બાળક મરદ થવા ઝંખે છે; મરદ બાલ્યાવસ્થાનાં સુખો જતાં
 રવાં તે માટે નિશાસા નાંખે છે. ગરીબ માણસ નિર્ધનતાની બેડીથી
 હાથ છોલાતા હોવાથી રડે છે અને શ્રીમંત રખેને ગરીબ થઈ જઈશ
 એ ડરમાં દુઃખી થાય છે અમર 'સુખ' ના અમણાણ પડછાયાની

શોધમાં આખી પૃથ્વી દુઢે છે.

કે અમુક ધર્મ પાળવાથી, કે અમુક
વિચાર સૂઝવાથી નિર્ભય સુખ અ
ખીજી જ પળે કાંઈ મહાન લાલચ :

છે કે એ ધર્મ લાલચો સામે ટક્કર મૂકવાની ।
પુરતો નથી; ખીજી જ પળે તે શીલસુશી સરખાટના
અને ખીજી જ પળે તે અમુક વિચાર કે જાહેમાં
રમ્યો હોય છે તે વિચારની સાંકળના અકોડા
પડી જાય છે અને એ વિચાર ત્હેને કાઢી કિમતન

શું ત્હારે દુઃખ અને ચિંતાથી બચવાનો કાંઈ
શું એવાં કાંઈ સાધનો છે જ નહિ કે જેથી દુઃખના પાલ
શું સ્થાયી સુખ, નિર્ભય આખાદી અને કાયમની શાન્તિ
માત્ર મૂર્ખ સ્વપ્ન જ છે ? ના, એમ નથી. રસ્તો છે; દુઃખને
માટે કાંપી નાખવાનો રસ્તો છે; દરદ, નિર્ધનતા અથવા અપ્રિય
એવી રીતે દૂર કરી શકાય કે જેથી તે ફરીથી આવી શકે
એવો ઉપાય છે; જાથુની આખાદી પ્રાપ્ત થાય એવી શૈલી છે;
ખંડીત અને અંત વગરની સુખશાન્તિ મળે એવી યુક્તિ છે; અને
રસ્તો આ સુખ અસંગળ આપણને દોરી જાય છે તે રસ્તાની શરૂઆત
દુઃખની કુદરત ખરી રીતે સમજવાની શક્તિ આગળ છે.

દુઃખ છે જ નહિ એમ કહેવું અગર દુઃખ સામે આંખો બંધ
કરવી એ પુરતું નથી; દુઃખને સમજવું જોઈએ. દુઃખ દૂર કરવા
પરમાત્માને પ્રાર્થના કરવી તે પુરતું નથી; તે દુઃખ સાથી આવ્યું
અને તે ત્હમને શું પાડ શીખવે છે એ ત્હમારે શોધી કહાડવું જોઈએ.
હાથ બેઠીથી બંધાયેલા જોઈ ગુસ્સો કરવો, દાંતીઆં કરવાં અને
સુખો પાડવી એ કશા કામનું નથી; શાથી અને કેવી રીતે બેઠીઆ

૧. જોઈએ. એટલા માટે, હે

તાં અને લહે પોતાને આજખતાં

સંસારમાં આડા બાળક જેવા ન

જાણા. ૨. જોઈએ. શું શીખવાની દરકાર ?

૧. તે તે બનાવો લહે આસ્તે આસ્તે અનુ-

મે લાવવા માટે અને આખરે સંપૂર્ણતાએ

૫ સમજી, તે તે બનાવો શું પાઠ લહે શી-

૧. જાણવાની દરકાર કર; કારણ કે દુઃખને બરા-

તવે છે ત્યારે તે એક હઠ વગરની શક્તિ

૨. જાણાશે નહિ, પણ માણસના અનુભવનું

૧. જાણાય છે; એટલે કે અનુભવ પામવા માટે આપણું

૧. તર થઈ જાય છે, કે જે રૂપાંતર અમુક કાળ પછી બદ-

૧. છે. જેઓ શીખવાની ઇચ્છાવાળા હોય છે હેમને તો એ

૫ શિક્ષક રૂપ થઈ પડે છે. દુઃખ એ કાંઈ તહમારી

૧. ના દશ્ય પદાર્થ નથી; એ તો તહમારા પોતાના અંતઃ-

૧. માનો અનુભવ છે. અને ધીમે ધીમે તથા દૃઢપણે તહમારું

૧. તઃકરણ તપાસવાની અને સુધારવાની ટેવથી તહમે દુઃખના મૂળ

૧. ને દુઃખના સ્વભાવને પીછાની શક્તિ; અને એમ થશે એટલે

૧. છી જે દુઃખનું મૂળ અને સ્વભાવ તહમે જાણી શક્યા તે દુઃખની

૧. દવા પણ તહમે જાણી શકશે.

૧. સઘળાં દુઃખો સાધ્ય છે; મતલબ કે દરેક દુઃખ માટે ઉપાયો

૧. છે; અને એ કારણથી કાઈ દુઃખ સ્થાયી નથી. દુઃખનું મૂળ અજ્ઞાન-

૧. તામાં છે; જૂઠા જૂઠા પદાર્થોનો સ્વભાવ અને હેમનો

૧. અરસ્પરસનો સંબંધ; એ બેના જાણપણાની ખામીને લીધેજ

૧. દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે અને જ્યાં સુધી એ જાણપણાની ખામી

કાયમ રહે છે ત્યાં સુધી દુઃખ પણ કાયમ રહે છે. વિશ્વમાં એક પણ દુઃખ એવું નથી કે જે અસાનતાનું પરિણામ ન હોય અને જે, જે આપણે લેનાથી મળતો પાઠ શીખવા ખુશી હોઈએ તો, આપણને વધારે ડહાપણ ન આપે અને ખુશી થોતે અદ્રશ્ય ન થાય. માણસ દુઃખમાં સડ્યાં જ કરે છે ત્યારે કારણ એ છે કે, દુઃખ જે પાઠ શીખવવા આવે છે તે પાઠ શીખવા તે દરકાર કરતો નથી.

‘દુઃખ’ એ અધિકાર છે, અને ‘સુખ’ એ પ્રકાશ છે. આ મુકાબલો તદ્દન સાચો છે. કારણ કે, પ્રકાશ હમેશાં વિશ્વ ઉપર છાકમછોળ પડે છે; જ્યારે અધિકાર તો માત્ર એક ન્હાના પદાર્થથી નખાયલો પડછાયો છે. પ્રકાશ હદ વગરનો છે, અધિકાર હદવાળો છે; અથવા અધિકાર તે તો હદ વગરના પ્રકાશમાં ક્ષુદ્ર સ્ત્રીજનો પડછાયો છે. એ જ પ્રમાણે ‘પરમ સુખ’ એ એક એવું પદ છે કે જે વિશ્વમાં રેલમછેલ છે અને ‘દુઃખ’ તો એ હદ વગરના સુખ ઉપર અહુપદથી નખાયલો ક્ષુદ્ર પડછાયો છે. જ્યારે આપણે ‘રાત પડી’ એમ કહીએ છીએ ત્યારે જો કે ગમે તેટલું ધોર અધાર હોય છે તો પણ તે અધિકારનો વિસ્તાર કેટલો ? આ આપણા ‘અહ’ નો માત્ર અડધો ભાગ જ તે અધિકારથી ઘેરાયેલો; જ્યારે બીજો અડધો ભાગ અને એ ઉપરાંત આપણી પૃથ્વી જે સંખ્યાબંધ બીજા ગ્રહો પ્રકાશથી જળહણી રહ્યા હોય છે; આ આપણી પૃથ્વીનો અડધો ભાગ કે જે અધિકારમાં હોય છે તે પણ થોડા કલાક પછી પ્રકાશમય થશે, એમ દરેક બ્રાણીને વિશ્વાસ હોય છે.

આ ઉપરથી, હે મનુષ્ય ! જ્યારે દીલગીરી, દરદ, સંકટ કે કાંઈ પણ જાતનું દુઃખનું વાદળ તારા શિર ઉપર આવી ચડે અને તું થાકેલા પગલાથી ગોથાં ખાતો ખાતો ચાલે ત્યારે સમજજે કે આનંદ અને સુખનો અસીમ પ્રકાશ અને ત્યારે પડ : એ એ

વચ્ચે રાહુ રૂપે ત્હારી 'સ્વાર્થી ઇચ્છાઓ' અથવા મનોકામનાઓ આડી આવે છે; મતલબ કે સુખનો અસીમ પ્રવાહ ત્હારા ઉપર સીધા અને આપોઆપ પડે છે, પણ ત્હેની વચ્ચે ત્હારી વાસનાઓ—સ્વાર્થી ઇચ્છાઓ રાહુ રૂપે આવીને અમુક મુદત સુધી પોતાનો પડછાયો ત્હારા ઉપર પાડે છે, કે જ્ઠેને તું 'દુઃખ' એ નામથી ઓળખે છે. જેમ પડછાયો પાડનાર પદાર્થ દૂર થઈ શકે છે, તેમ દુઃખ રૂપી પડછાયો પાડનાર વાસનાઓ પણ દૂર થઈ શકે; અને એમ થાય તે આપોઆપ આનંદ અને સુખનો પ્રકાશ ત્હારા આત્મા ઉપર સ્વાભાવિક રિતે જ પડ્યા કરે. જે અધારામય પડછાયો ત્હારા ઉપર પડે છે તે પડછાયો પાડનાર પણ તું પોતે જ છે; ત્હારા સિવાય બીજું કાંઈ જ નથી. અને પડછાયો એ કાંઈ વસ્તુ નથી, ત્હેને કાંઈ સ્પર્શ નથી, કાંઈ જગાએથી તે આવતો નથી અને કાંઈ જગાએ જતો નથી; તે માત્ર મૂળ ચીજના દેખાવા સાથે દેખા દે છે અને એનાં અદૃશ્ય થવા સાથે રૂપસદ લે છે. તેમજ ત્હારાં 'દુઃખો' કે જે ત્હારી 'સ્વાર્થી ઇચ્છાઓ' માંથી પડછાયા રૂપે નીકળે છે તે, તે ઇચ્છાઓ અદૃશ્ય થયે આપોઆપ દૂર થશે.

પણ અહીં એક સવાલ થાય છે કે, દુઃખના પડછાયામાં જન્મ જા માટે જોઈએ ? એનું કારણ માત્ર એક જ છે અને તે " અજ્ઞાનતા " છે. અજ્ઞાનતાને લીધે બાળક દેવતાને હાથમાં લેવા દોડે છે અગર સાપને પકડવા હાથ લાંબો કરે છે; પણ જ્યારે દેવતાથી ત્હેનો હાથ બળે છે અગર સાપ ત્હેના હાથ ઉપર ડંશ મારે છે ત્હારે ફરીથી તે એવું કૃત્ય કરવા આગળ પડતો નથી. તેમ માણસ અજ્ઞાનતાને લીધે દુઃખ ઉપજવનાર કૃત્ય તરફ ગતિમાન થાય છે; કેટલીકવાર તે કૃત્યનું કડવું ફળ તે આપે છે અને એ ફળ તે અમુક કૃત્યનું છે એમ કેટલાકો શિખામણ મેળવે છે અને કેટલાક તો એવો સાર ખેંચી શકતા જ નથી. જેઓ કૃત્ય અને ફળનો સંબંધ

સમજી શક્યા છે તેઓ તો કહ્યું ફળ ભોગવવા છતાં ખેડીત થતા નથી એટલે દુઃખી પણ થતા નથી; અને જેઓ કૃત્ય અને તહેતું ફળ: એ બેનો સંબંધ સમજી શકતા નથી તેઓ ફરી ફરીને એવાં કૃત્યો કર્યા જ જાય છે અને દુઃખો ભોગવ્યાં જ કરે છે. સંસાર દુઃખી જ છે, એમ માનનારા આવા લોકો જ છે. તેઓ એકજ દરવાજાવાળા ગઢની આસપાસ ફરનારા આંધળા પુરુષ જેવા છે. બાર ગાઉના ઘેરાવાવાળા ગઢને હાથ દબને ચાલનારા અંધને, દરવાજા આવવાની વખત થાય ત્યારેજ ખુજલી આવે એટલે દરવાજા પસાર થાય અને ફરી બાર ગાઉ ફરવું પડે; તેમ, કરેલાં કૃત્યોનું ફળ જે દુઃખ દ્વારા મળે તે દુઃખ ભોગવતી વખતે—ખુદ તે કડવાં પ્રસંગો પણ જાહેને સ્પર્શ ન પડે કે આ દુઃખ તે અમુક કૃત્યનું પરિણામ છે—અમુક ચીજનો આ પડછાયો છે; તે માણસ ફરી ફરીથી દુઃખી થાય એમાં શું નવાઈ ?

એક આડો નિશાળીઓ નિશાળના પાઠ કરે નહિ અને પછી માર ખાધાં જ કરે તેમ કુદરતની આ અનુભવશાળામાં આપણા થી થતા પ્રયોગો અને તહેનાં પરિણામો સમજવા આપણે દરકાર ન કરીએ તો પછી માર ખાધાં જ કરીએ, હમેશ અધિકારમાં અને પડ-છાયામાં—દુઃખમાં અને દારિદ્ર્યમાં સડ્યાં કરીએ એમાં શું આશ્ચર્ય છે ? માટે પોતાને ઘેરીને જોઈલા દુઃખને ખાંચેરી નાખવા જે પુરુષ ઇતિન્દ્ર હોય તેણે સઘળા પ્રયોગો જે કાંઈ શીખવે તે શીખવા તૈયાર રહેવું જોઈએ અને શિક્ષણ આપનારા પ્રયોગોની વિધિ (process) માં જે કાંઈ અપ્રિય કે કઠણ જણાય તહેની દરકાર નહિ કરતાં તે જે અનુભવ આપે તે મેળવવા તરફ વધારે કાળજી રાખવી જોઈએ. આ સિવાય કહાપણ કે સુખ કે આનંદની એક રતી પણ મળવાની આશા રાખી શકાય નહિ.

એક માણસ અધારા ભોંયરામાં જઈને ભરાય અને કહે કે 'પ્રકાશ' નામની ચીજ હયાતી જ ધરાવતી નથી, તો તેથી શું 'પ્રકા-

શ' નથી એમ સાબીત થશે ? બોંયરા બહાર ચોતરફ પ્રકાશ છે; અંધકાર માત્ર તહેના બે તમુના બોંયરામાં છે. એજ પ્રમાણે, તહેમે કાં તો ' પ્રકાશ ' છે જ નહિ એમ કહીને, ' સત્યના પ્રકાશ ' થી દૂર અંધકાર અને દુઃખના બોંયરામાં ભરાઓ અર્થાત્ વહેમ, સ્વાર્થ અને બૂલયી બનેલા બોંયરામાં ગોંધાઇ રહી તહમારા દુઃખ ઉપરથી કુદરત દુઃખથી જ ભરેલી છે એમ કહો. અગર વહેમ સ્વાર્થ અને બૂલના બોંયરાને તોડી સર્વવ્યાપ્ત અને તેજસ્વી પ્રકાશમાં રમ્યાં કરો; બેમાંથી ગમે તે પસંદ કરો. પસંદગી તહમારા હાથમાં છે-

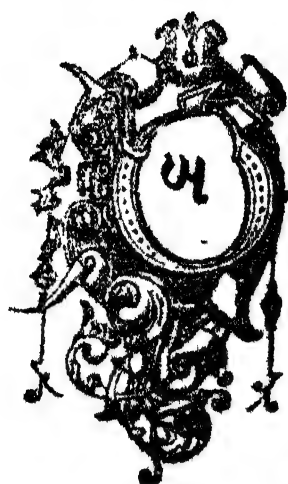
પ્રકરણના અંતે સંક્ષેપમાં આપ્યા પ્રકરણનો સાર કહીએ તો તે આ પ્રમાણે છે:-દુઃખ એ માત્ર ક્ષણિક પડછાયો છે, કે જે આપણામાંથી જ ઉભો થાય છે; અને કોઇ દુઃખો અકસ્માત તરીકે કે કોઇ તરીકે કે કોઇની સતાવણી તરીકે આવતાં નથી, પણ કુદરતના અમુક અચૂક કાયદા મુજબ જ આવ્યાં કરે છે અને તહેના કારણબૂત આપણે પોતે જ છીએ; વળી તે દુઃખોને લાયક જ આપણે છીએ અને આપણને તહેની જરૂર છે માટે જ તે આવે છે; તથા તે દુઃખો સહન કરવાથી અને પછી તહેમનું તત્વ સમજવાથી આપણે વધારે મજબૂત, વધારે ડાઘા, વધારે ઉત્તમ બનીએ છીએ. આ માન્યતા જે માણસના મગજમાં બરાબર હસાશે અને જે માણસનાં કૃત્યોમાં દેખા દેશે તે માણસ દુઃખનું મુખમાં રૂપાંતર કરશે અને નસીબને પોતાના હાથમાં રમાડશે.

પ્રકરણ ૨ જી.

બનાવોને આપણી કલ્પનાએ પહેરાવેલાં કપડાં:

એનું નામ સુખ-દુઃખ !

નાવ પોતે જ દુઃખદ નથી; આપણે તેને પોશાક પહેરાવીને દુઃખદ બનાવીએ છીએ. આ સિદ્ધાંતના ટેકામાં એક દાખલો લઈએ. ધારો કે બે સગા ભાઈઓએ એક શાહુકારને ત્યાં નાણાં મુક્યા છે અને તે શાહુકાર ભાગે છે-દેવાળું કહાડે છે. મ્હેંટો ભાઈ આ ખખર સાંભળી નિરાસા, દીલગીરી અને કંટાળા-

માં ગુમ થઈ જાય છે; જમ્હારે ન્હાનો ભાઈ પેલા શાહુકારના દેવાળાના ખખર સાંભળતાં જ બોલી ઉઠે છે કે, “વાર, પૈસો ગયો. ગયો તો ગયો પણ હવે ઉદાસી કાંઈ તેને પાછો નહિ લાવી આપે; ઉદમ અને ખંત કદાપી લાવી શકશે.” એણે બેવડા ઉત્સાહથી કામ કરવા માંડ્યું અને કેટલેક વખતે અસલી સ્થિતિ કરતાં વધારે સુખી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી. એ વખતે પેલો મ્હેંટો ભાઈ તો દુઃખોને રોતો-દારિદ્ર્યમાં જ સડ્યા કરતો હતો. તે ‘નશીબ’ નો દોષ કહાડતો જ રહ્યો : “ને દેવાળાના માઠા બનાવને ગાળો ભાંડતો જ રહ્યો ! જે માઠા બનાવ ન્હાનો ભાઈ વધારે સુખી બની શક્યો તેજ માઠા બનાવનું રમ મ્હેંટો ભાઈ બન્યો ! ખરેખર, એ બનાવમાં સુખ કે દુઃખ આની શક્તિ ન હોતી; પણ એના ઉપર સુખદ કે દુઃખદ કે

પહેરાવનાર પોતાની માન્યતા જ લેમનાં સુખ-દુઃખના કારણ રૂપે હતી. જો ખરેખર બનાવમાં જ સુખ કે દુઃખ આપવાની શક્તિ હોય તો દેવાળાનો બનાવ બન્ને બાધબોના સંબંધમાં એક સરખો સામાન્ય જ હતો, તેથી બન્નેને સુખ કે બન્નેને દુઃખ થવું જોઈતું હતું. પણ જૂદા જૂદા જીવોને એક જ બનાવ જૂદાં જૂદાં પરિણામ આપનારો નીવડે છે એટલા જ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, બનાવોમાં સારા નરસાપણું નથી, પણ જલેમના ઉપર બનાવો બને છે લેમના પોતામાં જ એટલે લેમની કલ્પનાશક્તિમાં જ તે છે. તે તરંગી મનોરાસી દરેક બનાવને દીલપસંદ પોશાક પહેરાવે છે અને પછીલેને સુખ કે દુઃખ એવું નામ આપે છે.

અમુક માણસે મહારા વિરૂદ્ધ અમુક આચરણ કર્યું. મહને લાગ્યું કે તેથી મહારી આબરૂને હીનપદ લાગશે, હું પાયમાલ થઈશ, રીબાઈશ, દુઃખી થઈશ. એ વિચારે-એ માન્યતાએ મહને રાત્રી દિવસ દુઃખમાં દાખી મૂક્યો અને મહારું શરીર તપાવી દીધું. અને એ માન્યતા પ્રમાણે જ બનવા માંડતું હોય એમ મહેં જોયું ! પરંતુ એટલામાં સુભા-એ એક સહવારમાં પ્રાર્થના વખતે ‘મહાવીરનો હું અંશ છું’ એમ સ્ફુરણ થતાં એમજ સુઝી આવ્યું કે, “મહને મહારા સિવાય દુઃખી કરનાર છે જ કોણ ? બનાવોની શી તાકાદ છે કે તે મહને-મહાવીરના અંશને સતાવે ?” ત્યહારથી “શત્રુ મહને પાયમાલ કરશે” એ પાયલ મહારા મગજમાંથી ચાલ્યો ગયો અને ધીમે ધીમે મહને જણાવા લાગ્યું કે શત્રુ તરીકે વર્તનારના પ્રયાસો ધૂળમાં લીંપણ સરખા નીવડે છે !

એવી દટતાતું પરિણામ એ આવ્યું કે, મહારા વિચારો ઉપર મ બેસાડવાતું હું શીખવા લાગ્યો; મનને કાબુમાં રાખતાં શીખવા લાગ્યો; અને આત્માની વિરથક અને નુકશાનકારક ચીજો ખસેડી લેતી

જગ્યાએ આનંદ અને શાન્તિ, પ્રેમ અને દયા, સૌંદર્ય અને અમરતા, ગાંભીર્ય અને સમતા ભરવાનું શરૂ કરવા લાગ્યો.

જેમ બનાવોના સંબંધમાં, તેમજ પદાર્થોના સંબંધમાં સમજવું. એકજ પદાર્થ એક માણસને કંટાળા ભરેલો અને ખીજને આનંદ-દાયક લાગે છે તે ઉપરથી સમજાશે કે, પદાર્થ પોતે કંટાળા ભરેલો કે આનંદદાયક નથી, પણ પદાર્થને જોનારાઓ તેને કંટાળાનાં ચીંથરાં કે આનંદી વાઘો પહેરાવે છે, તેથીજ તે તેવા દીસે છે. જે પુલને આપણે પગ તળે ચગદીએ છીએ તે એક કવિને સુંદરતાની મૂર્તિ જણાય છે. દરિયો જોતાં એક જણ કહે છે કે, “સંકડો વહાણો ભાગે છે અને હજારો માણસો ડૂબે છે તે આ જગા !” જ્યારે ખીજને એક કહે છે કે, “અખંડ વાઘ કરતું આ વાજીંત્ર છે ! મનને મહત્તા અને ગંભીરતા શીખવનારો આ મહાન શાન્ત ગુરૂ છે ! રત્નોનો નિધિ છે અને અસંખ્ય ચમત્કારોની આ પોથી છે !”

જ્યાં એક સામાન્ય માણસ દુઃખ અને ઘોટાળો જ જુએ છે, ત્યાં તત્વજ્ઞાની માત્ર કારણ અને કાર્યનો સંપૂર્ણ સંબંધ જાણે છે.

જેમ આપણે બનાવો અને પદાર્થોને આપણા પોતીકા વિચારોનાં કપડાં પહેરાવીએ છીએ તેમજ ખીજ માણસોના આત્માને પણ આપણા પોતીકા વિચારોથી આચ્છાદિત કરીએ છીએ, એવું ઘણીક વાર બને છે, દરેક માણસને કપડી, દરેકને લુચ્ચા, દરેકને કળ્યાપોર, દરેકને સ્વાર્થી અને દરેકને વ્યભિચારી કહેનારો માણસ કદાચ પોતેજ એવો હોય છે અને પોતાના એવા ગુણો હોવાંથી એ વિચારો ઉપર આરોપે છે. એની પાસે જેવાં કપડાં હોય તે જ ખીજને રાવી શકે; ખીજનાં કપડાંથી લાવી શકે ? વ્યભિચારી હમેશ પોતાના માટે શંકાય છે; ખુની હમેશ પોતાના ઉપર ખુની તરવાર રહેલી જાણે છે—હમેશ દગાનાં જ સ્વપ્ન જુએ છે !

એથી ઉલટું, પ્રેમી પુરુષો સર્વત્ર પ્રેમ જ બાળે છે; ધર્મીજ સંજ્ઞાનો સર્વને ધર્મીજ સમજે છે; પ્રમાણીક પુરુષો કાંઈના કાંઈના અણુવિશ્વાસ રાખતા નથી. જહેમના દૃઢ્યમાં પરમ તત્વ જળહળી રહ્યું હોય છે તેણે સર્વત્ર તે પરમ તત્વ જુએ છે.

કુદરતનો કાયદો અથવા ‘કારણ કાર્યના સંબંધનો કાયદો’ એવો છે કે, માણસ જે કાંઈ બહાર મોકલે છે તેવું જ અંદર ખેંચે છે; તેથી પોતાના જેવા જ ગુણોવાળા માણસોના સંસર્ગમાં આવે છે. અંગ્રેજોમાં એક કહેવત છે કે, “Birds of a feather flock together” “એક સરખા પીંછાવાળા પક્ષીઓ સાથે જ રહે છે.” આ કહેવત તદ્દન સાચી છે, કારણ કે જડ પદાર્થો તેમજ વિચારો પોતાની જ જાતના પદાર્થો અને વિચારોને વળગે છે.

હે મનુષ્ય ! ત્હારી દુનિયા એ ત્હારી પ્રતિબિંબ છે. માટે જો તું દયા માગતો હોય તો દયાળુ થા; સત્ય જોવા ઇચ્છતો હોય તો સાચો થા; જે ગુણ બહાર જોવા ઇચ્છતો હોય તે ગુણ ત્હારામાં ઉત્પન્ન કર. મૃત્યુ પછી સુખી દુનિયામાં દાખલ થવાની ઇચ્છા હોય તો સમજ કે અહીં—આ ભવમાં પણ એ સુખી દુનિયા છે—નથી તેમ નથી. એ સુખી દુનિયામાં તું હમણાં જ દાખલ થઈ શકે તેમ છે, એ માન્યતા તું ખરા જીગરથી માન;—કાંઈ પણ શંકા વગર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાથી માન કે ત્હારી દુનિયા સુખી બનાવવી એ ત્હારા હાથમાં જ છે. એવો વિચાર કર, એ વિચાર ઉપર મનન કર, ‘માન ધર અને પછી ત્હારો આત્મા એ પ્રમાણમાં શુદ્ધ અને શુદ્ધ જશે અને તું બાહ્ય પદાર્થો તથા બનાવેલું પાંગળાપણ તથા માનું અદ્ભૂત સામર્થ્ય જાણતો જશે.

પ્રકરણ ૩ જી.

અપ્રિય સંજોગોમાંથી બહાર કેમ નીકળાય ?

પણે જોઈ ગયા કે, દુઃખ એ બીજી કાંઈ નહિ પણ આપણા અહુપદનો ક્ષણિક પડછાયો છે; અને એ પણ જોઈ ગયા કે આ દુનિયા એ એવું દર્પણ છે કે જ્યાંમાં દરેક માણસ પોતાની પ્રતિબિંબ જ ભાળે છે. હવે આપણે આગળ ચાલીએ અને 'કારણ અને અસરનો કાયદો' જોઈએ. જે કાંઈ બને છે તેને કાંઈ કારણ હોવું

જ જોઈએ. અને દરેક કારણની અસર—પરિણામ પણ હોવું જ જોઈએ. કારણ અને અસરના કાયદાથી બહાર કાંઈ છે જ નહિ. નજીવામાં નજીવો વિચાર, કૃત્ય કે શબ્દ તેમજ આકાશી બનાવો: એ સર્વમાં આ કાયદો રાજ કરે છે. માટે જીંદગીનો દરેક બનાવ, કારણ અને અસરના અનુક્રમે બને છે. “જેવું વાવો તેવું લણો” એવી સુપ્રસિદ્ધ કહેવત આ કાયદાને વધુ ટેકા આપે છે. અગ્નિમાં હાથ નાખનારે દાઝવું જ જોઈએ; તેમાં કાંઈ આડું આવી શકશે જ નહિ. તેમજ તિરસ્કાર, ક્રોધ, દ્વેષ, લોભ, કામ એ સર્વ અગ્નિ છે અને એમાં હાથ ધાલનારે દાઝવું જ જોઈએ.

મનની ઉપર કહેલી સ્થિતિઓને પણ 'વ્યાધિઓ' કહેવાય કે કારણ કે કુદરતના કાયદાનું અપમાન કરવા આત્મા જ્યારે પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે પરિણામ રૂપે એ 'વ્યાધિઓ' ઉત્પન્ન થાય છે.

એથી અંતરમાં સર્વત્ર અવ્યવસ્થા થઇ રહે છે અને એને લીધે બહાર પશુ દરદ, નાસીપાસી વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે. એથી ઉલટું પ્રેમ, નમ્રતા, પવિત્રતા એ એવી ઠંડી લહરીઓ છે, કે જહેમનો ખપ કરનાર ઉપર એ લહરીઓ શાન્તિનો શ્વાસ મોકલે છે અને પછી ત્યાં તન-દુરસ્તી અને સુલેહશાન્તિ, વિજય અને સદ્બાજ્ય આવી મળે છે.

કુદરતનો આ કાયદો સમજવો અને તહેને માન આપવું એનું જ નામ 'સમતા.' સમતા એટલે ચાલુ સ્થિતિથી સંતોષ પામી તે સુધારવાની દરકાર જ ન કરવી, એમ નથી. પણ "બહારના બનાવો અંદરના ભાવના સરખા જ બને છે, માટે અનુકુળ બનાવોની ઇચ્છાવાળાએ અંદરના ભાવ એને બંધબેસતા જ બનાવવા" એવા કુદરતી કાયદાને સમજવો અને તે પ્રમાણે વર્તવું એ જ સમતા.

શક્તિ તેમજ નિર્બળતા બન્નેનું કારણ અંદર જ છે. વિજય અને પરાજય : એ બન્નેનું રહસ્ય પણ અંદર જ છે. અંદરના પડદા છુટયા સિવાય બહાર આપાદી નથી; અને શાન્તિ કદી જ્ઞાનમાં આગળ વધવા સિવાય થવી નથી.

ત્હમે કહો છો કે ત્હમને સંનિગોએ બાંધી લીધા છે, ત્હમે વધારે સારા પ્રસંગો માટે ખૂમ પાડો છો, વધારે સારી તનદુરસ્તી માટે માગણી કરો છો અને કદાચ નસીબ દેવીએ આવા સંનિગોમાં ત્હમને મુક્યા એમ કહી તેણીને ગ્રાપ દો છો, તો ત્હમારે માટે જ આ લખું છું; ત્હમારે માટે જ ખાસ આ શબ્દો છે; સાંભળો અને એ શબ્દો ત્હમારા અંતઃકરણમાં સોનેરી હરફથી કાતરો:—

“ત્હમે ત્હમારી ઇચ્છા મુજબ બાહ્ય સ્થિતિ સુધારવા થઈ છે—માત્ર એટલી જ સરતે કે ત્હમારી આંતરિક ઠંડી સુધારવા ત્હમારે દ્રઢ ઠરાવ કરવો.”

આ રસ્તો પ્રથમ દષ્ટિએ ત્હમને ઉજળડ જણાશે, એમ હું

જાણું છું. પણ તેનો ઉપાય નથી. બ્રમણા અને બૂલ એ બે જ પહેલી દૃષ્ટિએ સનહર લાગે છે; ખાકી સત્ય તો પહેલી દૃષ્ટિએ આવકારદાયક નથી જ દેખાતું. તેમ છતાં જેઓ તેના ખપી થાય છે, જેઓ હિમત ધરીને તેનો હુકમ ઉઠાવે છે તેઓ સુખી જ થાય છે. કવિઓ સત્યના પુતળાની આસપાસ કાંટાની વાડ કલ્પે છે, કે જહેને લીધે તેની પાસે જવા કાઠ ઇચ્છે જ નહિ, પણ જેઓ હિમત ધરીને તે કાંટા ઉપર પગ દે છે તેમને તે વાગતા નથી; તે માત્ર “ચિત્રામણના કાંટા” હોય છે.

ત્હમે જો ખંતપૂર્વક ત્હમારા મનને શિક્ષણ આપો, માનસિક નખળાઈઓ ખેંચી કહાડો, અને આત્માની અગાધ શક્તિઓ છે એમ ખાત્રી રાખી એ શક્તિઓને જરા ખીલવા દો, તો ત્હમારી બાહ્ય જીંદગી કેવી સુખી સુખી થાય છે તે જોઈ લ્યો. ધીમે ધીમે સોનેરી તકો ત્હમને મળી આવશે, અને એ તકોને વિચારપૂર્વક વાપરશો તો આંતરિક્ષિત વધતી જવા ઉપરાંત સાચા મિત્રો વણુનોંતર્યા આવી મળશે. બાહ્ય સઘળી મદદો, વગર માગી, મળી આવશે, જેમ લોખંડને નહિ બોલાવવા છતાં લોહચુંબક પાસે તે ખેંચાઈને જાય છે તેમ.

ધારો કે નિર્ધનતાની બેડીમાં ત્હમે સપડાયા છો, ત્હમે સગાં સમ્યન્ધીઓ વગરના એકલા પડ્યા છો, અને ત્હમે ખરા જીગરથી ઇચ્છો છો કે ત્હમારો બોન્ને ઓછો થાય; પણ તે બોન્ને ચાલ્યાં જ કરે છે અને વધતા જતા આધારમાં ત્હમે આચ્છાદીત થતા જતા હો એમ ત્હમને લાગે છે. આથી ત્હમે બડબડો છો. ત્હમે ત્હમારા નશીબનો ખેદ કરો છો. ત્હમે ત્હમારા જન્મ, માઆપ કે શેઠને શિ દોષ મૂકો છો અને કહો છો કે ત્હમનાં પાપે ત્હમારે દુઃખી થવું પડે છે ! પણ સખુર, ત્હમારો બડબડાટ અને આક્રંદ નિરર્થક છે; ત્હમાંનું

એક પણ કારણ ત્હમને દુઃખ આપનાર નથી. 'કારણ છે તે ત્હમારામાં જ છે' અને 'જરૂર કારણ છે ત્હાં જ ધણજ છે.'

ત્હમે 'કૃપાદી' બન્યા તેજ કહે છે કે, ત્હમે આ દશાને પાત્ર છો. સઘળા પ્રયાસ અને સઘળી આબાદીમાં પાયા રૂપે ગણાતી એવી 'આસ્થા' ત્હમારામાં નથી, તેથી તે દશાને ત્હમે પાત્ર છો. કાનુન અનુસાર ચાલતાં આ વિશ્વમાં કૃપાદને માટે જગા જ રહેતી નથી.

કંટાળો ખાવો—ચ્છીડીઆં કરવાં એ તો આત્મહત્યા કરવા બરાબર છે. ત્હમારા મનનું વળણ જ એવું છે કે, ત્હમારી આસપાસની સાંકળોને ત્હમે વધારે મજબુત બનાવતા જાઓ છો. જીવન સમ્યન્ધી વિચાર કરવાની ત્હમારી રીત બદલો; એટલે ત્હમારું બાહ્ય જીવન પણ બદલાશે. શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનમાં મજબુત થાઓ; એટલે વધારે સારા સંભોગો તથા વધારે સારી તકો માટે ત્હમે પોતાને લાયક બનાવશો.

પહેલાં તો, જે કાંઈ ત્હમારી પાસે છે ત્હનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરતાં શિખો.

એક ક્ષણભર પણ એવી ખોટી કલ્પનામાં ન ફસાશો કે, ત્હાના ત્હાના લાભોને ચોળંગી જઈને એકદમ મ્હોટા લાભ ત્હમે મેળવી શકશો. ને કદાપિ એવી રીતે કૃદ્ધા મારીને કાંઈ મ્હોટો લાભ પ્રાપ્ત કરશો તો તે થોડા જ વખતમાં નાશ પામશે અને જે પાઠ ત્હમે છોડી દીધો હતો તે પાઠ શિખવા ત્હમારે પાછા પડવું નેઈશો. જેમ નિશાળમાં ભણતા છોકરાએ બીજા વર્ગમાં ચડવા પહેલાં પહેલો વર્ગ પાસ' કરવો પડે છે તેમ, જે મ્હોટા લાભને ત્હમે ધણો જ ઇચ્છો તે લાભ ત્હમને મળી શકે તે પહેલાં જે કાંઈ ત્હમારી પાસે જ ત્હનો સારામાં સારો ઉપયોગ ત્હમાર કરી બતાવવો જાઈએ છે. પાપણી પાસે જે થોડામાં થોડું પણ હોય ત્હનો ને આપણે ખોટો ઉપયોગ કરીએ અથવા ત્હની દરકાર ન કરીએ તો તે પરથી એટલા

થોડાને માટે પણ આપણે લાયક નથી એમ ફલિત થાય અને તે થોડું પણ આપણા હાથમાંથી ચાલ્યું જાય.

ધારો કે ત્હમે એક ન્હાના ઝુંપડામાં રહો છો અને ત્હમारी આસપાસ પડોશ એવો છે કે જે તનદુસ્તીને તથા નીતિને પણ નુકશાન કરે. ત્હમે જરા મ્હોટી અને વધારે તનદુસ્ત જગા ઇચ્છો છો, તો ત્હમારે એવી જગાને માટે લાયક થવા સારૂ પ્રથમ તો જુની જગાને જ જેમ અને તેમ સ્વચ્છ બનાવવી. ત્હમારા ટુંક સાધનો વડે તે ઝુંપડી જેટલી સ્વચ્છ અને આકર્ષણીય બનાવી શકાય તેટલી બનાવો. ત્હમારો સાદો ખોરાક બનતી કાળજીપૂર્વક પકવો અને ભાણું જેમ અને તેમ આનંદદાયક બનાવો. જો એક સાદીથી ચોરડો શણુગારવાની ત્હમारी શક્તિ ન હોય તો હસમુખાપણા અને સત્કાર રૂપી સાદી વડે તે ચોરડાને શણુગારો; તે સાદીને માયાળુ શબ્દો રૂપી ખીલાથી જમીન સાથે ખરાબર જડો; જડવામાં ધીન્જ રૂપી હથોડીના ઉપયોગ કરજો. આવી સાદી કદી ઘસારો જ નહિ !

આ પ્રમાણે ત્હમારા હાલના રહેઠાણને લગ્ય બનાવવાથી, ત્હમે તે રહેઠાણથી વધારે સારા રહેઠાણ માટે લાયક બનશો અને પરિપક્વ વખત આવતાં વધારે સારા રહેઠાણમાં આવી શકશો, કે જે રહેઠાણ ત્હમारी રાહ જોઈ રહ્યાં છે; વિલંબ માત્ર ત્હને લાયક ત્હમે બની જાઓ એટલો જ છે.

ધારો કે મનન અને પ્રયાસ માટે વધુ વખતની ત્હમે ઇચ્છા કરો છો. ત્હારે પહેલાં તો, ત્હમને જે થોડો પણ ફાજલ વખત મળે છે ત્હનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરો. હાથમાંનો વખત ગુમાવવો અને પછી વધારે વખત માટે ખૂમ પાડવી તે નકામું છે. “વખત નથી-વખત નથી, એમ ખૂમ પાડવાથી કાંઈ રપ મો કલાક થવાનો નથી, ઉલટો એક કલાક ખૂમ પાડવામાં ચાલ્યો જશે અને એમ ખૂમ પાડ-

વાથી મગજની શાન્તિને ધક્કો લાગવાથી જે કામ ૪ કલાકમાં કરતા હતા તે ૬ કલાક કરશે; એટલે કે ખીજા બે કલાકનું નુકશાન થશે. માટે એમ નહિ કરતાં ત્હમારું ટાઇમ ટેબલ તપાસો અને ગામગપાટા કે નકામા તરંગો કે નિર્માલ્ય કામોમાં જે વખત ગુમાવતા હો તે બંધ કરો. ત્હમારી પાસે જે વખત શીલીકે છે તેનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરતાં નશીખો અને વધારે વખતની ખૂમ પાડો તે શા કામનું ?

ગરીબાઈ અને વખતની ન્યૂનતા; એને ત્હમે દુઃખ ગણતા હો તો તે દુઃખ નથી; અને જો ત્હમનાથી ત્હમને કાંઈ આડખીલ થતી હોય તો ત્હનું કારણ એ છે જે, ત્હમે ત્હમને ત્હમારી નખખાઈએનો પોશાક પહેરાવ્યો છે. ગરીબાઈ અને કુરસદની ન્યૂનતામાં ત્હમે જે દુઃખ જીવ્યો છો તે ત્હમાં નથી પણ ત્હમારામાં—ત્હમો પોતામાં છે. આ વાત સંપૂર્ણપણે સમજવા કાશીશ કરજે કે, ત્હમારા મનને જેવો આકાર આપશો તેવું ત્હમારું ભવિષ્ય બંધાશે; અને એ હિસાબે ત્હમે જ ત્હમારા નશીખના કડીઆ છો. આ બરાબર સમજતા થશો અને એ પ્રમાણે આત્મસુધારણાનું કામ કરશો તો ત્હમારામાં દુઃખનાં કારણો જ સુખ આપનાર થઈ પડશે. કારણ કે, એમ થશે ત્હારે ત્હમે ગરીબાઈનો ઉપયોગ સહનશીલતા હિંમત અને શ્રદ્ધાના સદ્ગુણો ખેડતાં શિખવામાં કરશો; અને કુરસદના અભાવ નામના દુઃખનો ઉપયોગ ત્વરાથી કામ કરતાં શિખવામાં—નિશ્ચય તાકીદ બાંધતાં શિખવામાં તથા જૂદે જૂદે વખતે જૂદાં જૂદાં કામોમાંથી થોડીક મીનીટો બચાવી લેવાનું શિખવામાં કરશો. જેમ કેટલીક ખડકની જગામાં સુંદરમાં સુંદર પુષ્પો ઉગે છે તેમ ગરીબાઈની કાળી જમીનમાં ઉત્તમોત્તમ મનુષ્ય રૂપી પુષ્પો ઉગે છે અને ખીલે છે. જ્યાં

મુશીબતો સામે ટક્કર ઝીલવાની હોય છે અને નહિ ઇચ્છવા યોગ્ય સંજોગો પર જ્ય મેળવવાનો હોય છે ત્યાં સદગુણ સૌથી વધારે આભાદ સ્થિતિમાં હોય છે અને પોતાનું પાણી દેખાડે છે.

કદાચ એમ અને કે તહમે કોઈ જુલમી—અખૂઝ માણસની નોકરીમાં છે. અને તહમને લાગે છે કે તહમારા પર જુલમ થાય છે; તો પણ નક્કી માનજે કે, આ જુલમ પણ તહમને શિક્ષણ મળે એટલા માટે આવશ્યકીય છે. તહમારા શેઠની નિર્દયતાના બદલામાં ક્ષમા અને નમ્રતા બતાવો, ધૈર્ય અને આત્મનિગ્રહનાં હથીઆર અહોનિશ સભ્યાં રાખો, તે ખરાબ સંજોગોનો લાલ લાઘ તહેમાંથી માનસિક અને આત્મિક બળ કેળવો. આમ કરવાથી તહમે તહમારા શેઠને માટે શિક્ષકની ગરજ સારશે. તેને પોતાની ચાલચલગત માટે શરમાતાં શિખવશે; અને તે સાથે વળી આત્મિક ગુણ તહમે પ્રાપ્ત કરી શકશે, કે જે ગુણ તહમારે માટે વધારે અનુકૂળ સંજોગો ખુલા કરશે અને તેવા સંજોગો માટે તહમને લાયક બનાવશે.

“હાય રે, આ ગુલામીમાંથી કહારે મુક્ત થાઉં?” એમ બડબડશે નહિ; પણ ઉમદા વર્તણૂક વડે ગુલામીની સપાટીથી ઉંચે નજર કરો. ખીજના ગુલામ બનવું પડ્યું છે એમ ફર્યાદ કરવા પહેલાં એટલી તો જરૂર ખાત્રી કરજે કે તહમે તહમારા પોતાના તો ગુલામ નથી? એટલી તે જરૂર ખાત્રી કરજે કે વિકારમય આત્માની ગુલામીમાં તો તહમે નથી? અંદર જુઓ; એટલે તહમને જણાશે કે તહમે તહમારા પોતાપર જ દયાહીન છે. તહમારજ ગુલામી જેવા વિચારો—ગુલામ જેવી ઇચ્છાઓ અને ગુલામ જેવી ટેવો અને વર્તણૂક છે; આ બધા પર વિજય મેળવો; દુરાત્માના ગુલામ થતા અટકા; એટલે પછી કોઈ માણસની તાકાત નથી કે તહમને ગુલામ બનાવે. તહમે આત્માને જીતશે. એટલે આડા સંજોગોને પણ જીતશે અને દરેક મુશ્કેલી અદસ્ય થશે.

શ્રીમંતો ત્હમારા પર જીલમ કરે છે, એવી પણ બૂમ ન પાડશો. શું ત્હમે ખાત્રીપૂર્વક કહી શકશો કે જો ત્હમે પોતે જ શ્રીમંત થયા હોત તો જીલમ ન કરત ? બરાબર યાદ રાખજો કે કદી ન બદલાય એવો કુદરતનો કાયદો એવો છે કે ‘ જે આજે જીલમ ગુજારે છે તે કાલે જીલમ સહુશે ’ અને એ કાયદાની સુગંભ માંથી બચવાનો કાંઈ રસ્તો જ નથી.

“ કહ્વાળ કમ્માળ ન મોક્ષ અર્થી. ”

માટે હિમ્મત અને શ્રદ્ધામાં મજબૂત બનો. શાશ્વત ન્યાય અને શાશ્વત સુખની ભાવના લાવો.

હું-તું-તે એવા રૂપવિષયક અથવા કાયિક (Personal) અને નાશવંત વિચારોને છોડી આત્મિક અને અમર વિચારોમાં ચડો. “ મુને કાંઈ ઇજ્જ કરેછે કે સતાવેછે ” એવી બ્રમણ જ ફેંકી દો. અમે ત્હમારી આંતરિક જીંદગી બારીકાઈથી સમજીને તથા તે જીંદગીના કાનુન સમજીને તે પરથી આત્મશાક્તિએ શિખો કે, ત્હમને અરેબર વુક્શાન તો ત્હમારા પોતાની અંદર જે હોય તેથી જ થઈ શકે છે, બીજા કશાથી નહિ.

પોતાની દયા ન ખાતા; મતલબ કે બીજાનો દોષ કહાડી પોતાના આત્માનો બચાવ ન કરતા; કારણ કે તેથી જેમ એક પિતા કજીઆળા પુત્રનો પક્ષ કરી બીજા સાથે લડવાથી પોતાના પુત્રનું હિત બગાડે છે તેમ, ત્હમે ત્હમારા આત્માનું બગાડો છો.

બીજાનો દોષ કહાડવો છોડો; ત્હમારો પોતાનો જ દોષ કહાડો. તદ્દન કાંઈ વગરની પવિત્રતા ત્હમારા જે કૃત્યમાં ન હોય એ કૃત્યનું જરા પણ ઉપરાણું ન લેશો. આમ કરવાથી ત્હમે અક્ષય ખડક ઉપર મકાન બાંધશો, કે જે મકાનમાં દરેક સુખ અને સગવડ હોના પરિપક્વ વખતે આપોઆપ આવી પહોંચશે.

ગરીબાઈ અથવા અપ્રિય સંજોગોમાંથી કાયમને માટે મુક્ત થવાનો આ એક સિવાય બીજો ધલાળ છે જ નહિ—તે ધલાળ અંદરના ‘ હું ’ પહોંચવાના વિચારો દૂર કરવામાં જ સમાયેલો છે; કારણ કે એવા વિચારોનો પડછાયો—પ્રતિબિંબ એનું નામ જ હું અથવા અપ્રિય સંજોગો છે. ખરી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છા હોય તો સદ્ગુણથી આત્માને ભરો. હૃદયશુદ્ધિ વિના ખરી આખાદી કદી થવી જ નથી. કેટલીકવાર અનીતિમાન મનુષ્યો પૈસાદાર બની ગયેલા આપણે જોઈએ છીએ પણ તે પૈસો કાંઈ ખરી લક્ષ્મી તરીકે ગણાય નહિ; શું તે લક્ષ્મી છતાં તે મનુષ્ય ‘ આનંદ ’ હૃદયનો આનંદ ભોગવી શકે છે ? શું તેનું શરીર અને મન હમેશા ગરમ (તંદુરસ્ત સ્થિતિથી જુદી સ્થિતિવાળું) નથી હોતું ? એવી જાતની લક્ષ્મી કે જે કદી ખરી લક્ષ્મી કહી શકાશે નહિ તે અને ત્હમારી દેખીતી ગરીબાઈ (પણ હૃદયની શ્રીમંતાઈ) વચ્ચે શો તફાવત છે તે જોવા હોય તો ત્હમારા અંતરાત્મા રૂપી મઠમાં—ઉપાસરામાં—દેવળમાં—ગુફામાં—મસજિદમાં પ્રવેશ કરો. “હું” મય વિચારો—નાશવંત વસ્તુઓ સંબંધી વિચારો સઘળા છોડી અમર અને સાર્વત્રિક વિચારોમાં પ્રવેશ કરો. એ પવિત્ર દેવળમાં પ્રવેશ કરવાથી ત્હમે મનુષ્યોના સારા અને નરતા વિચારો અને પ્રયત્નોનું પરિણામ જોઈ શકશો; ત્હમે જોશો કે અનીતિમાન શ્રીમંત મનુષ્યોને પુનઃ ગરીબાઈ અને અધમદશામાં આવવું પડશે. અને જો કે તે શ્રીમંતાઈમાં જ મરણ પામશે તો પણ તેની સઘળી અનીતિનાં કડવાં ફળો ખાવા માટે તેને પુનર્જન્મ લેવાનો છે જ. ભલે ને તે ફરી લક્ષ્મીવાન થાય પણ તેને તેટલી જ વાર પાછા પડવું પડશે; એમ જ્યાં સુધી તે લાંબા અનુભવ અને દુઃખોમાં યજ્ઞને ‘ અંદરની લક્ષ્મી ’ નહિ મેળવે ત્યાં સુધી તે બિચારાને “ ગારામાં ગોયાં ” ખાવાં જ પડશે. બીજા શબ્દમાં કહીએ તો ‘ અંદરની લક્ષ્મી ’

જે અનુભવથી જ મળે છે તે અનુભવ મેળવવા માટે દુઃખો ભોગવવાં જ જોઈએ; અને તે દુઃખો તે સીધી રીતે ન ભોગવી શકતો હોવાથી કુદરત ત્રેને બહારની લક્ષ્મી આપે છે કે જે બહારની લક્ષ્મીના પરિણામે ત્રેને દુઃખમાં પડવું પડે.

જે માણસ દેખીતો ગરીબ છે પણ અંદરથી શ્રીમંત છે અર્થાત્ નીતિવાન છે તે ખરેખર શ્રીમંત છે, અને ગરીબાઈથી ઘેરાયેલા છતાં પ્રતિદિન 'શ્રી' દેવીની તરફ તે દૈવ કર્યા કરે છે અને એક દિવસ તેણી ત્રેને વરશે જ.

જેઓ આખાદ થવા ઇચ્છતા હોય ત્રેમણે એકી ફક્ત આખાદીને પકડવાની આશા કદી ન રાખવી. ત્યાં પોતે છે તે જગા અને આખાદી એ બેના વચ્ચે એક સ્ટેશન કરવું જ જોઈશે. નહિ તો મૂર્ખ વાનરની પેઠે ફરવા જતાં વચ્ચે પડી મરવું પડશે. તે સ્ટેશન નીતિનું છે. ત્રેણે પ્રથમ નીતિના સ્ટેશનને લક્ષ્યબિંદુ બનાવવું જોઈએ અને ત્યાં પહોંચ્યા પછી આખાદીના સ્ટેશને પહોંચવું જાણું જ સુગમ છે. લક્ષ્મી માટે ઝંખવું એ મૂર્ખતા છે. દુનીઆમાં આટલાં બધાં પાપો થાય છે, તે આ એક સાદા કુદરતી નિયમને નહિ જાણવાથી જ થાય છે કે, “નીતિદેવી જ્યાં સુધી લક્ષ્મીદેવીને સમજાવીને ત્રમારી પાસે લાવે નહિ ત્યાં સુધી (ત્રમારાથી જોરજુલમથી લવાયલી) લક્ષ્મીદેવી ત્રમારી પાસે લાંબો વખત નહિજ રહેવાની.” ત્રેને ત્રમારી પાસે લાવવા માટે ત્રમારે અનેક જુલમ કરવા પડશે (અને એ જુલમ વડે ત્રમે ભવિષ્યમાં અનેક જુલમો સહન કરવાને પોતાને જોખમદાર બનાવે છે.) ત્રમારે અનેક અનર્થ કરવા પડશે, એટલુંજ નહિ પણ તે મેળવ્યા પછી પણ ધુંધવાતી તે લક્ષ્મી ત્રમને અનેક રીતે સતાવશે. જેમ કાંઈ બળાકારથી આણાયલી સ્ત્રી ત્રેના આશકને

દાણુ માત્ર ઝંપવા દે નહિ અને વખત આવ્યે છટકી જ જવાની અગર પ્રસંગ મળે તો લેને વિષથી દાર કરવા ચુકે નહિ, તેમ તે ધુધવાતી લક્ષ્મી-વિધિપૂર્વક જાહેતું પાણિગ્રહણ કર્યું નથી એવી તે લક્ષ્મી તમારા ઘરમાં આવ્યા છતાં પણ તમને પાપમાલ કરશે. આ કાંઈ અતિશયોક્તિ નથી પણ કુદરતના કાનૂનની વાત છે.

ધારો કે તમને કાંઈ સુંદર કુમારિકા જોઈ મોહી પડે છે. તમારે લેને પરણવું છે; શું લેને કાલાવાલા કરવાથી તે તમારા પર દ્વિદા થશે? કે તમારે તમારું રૂપ, લાવણ્ય, વાણી, રીતભાત વગરે આકર્ષણીય બનાવી તેણીમાં આપોઆપ તમારા પ્રત્યે ઉચ્ચલાવ ઉત્પન્ન થાય એવી યોજના કરવી પડશે? તમને તો ઘણીએ લગની લાગી હોય કે ઘરથી દોડી તેણીના ઘેર જઈ તેણીના હાથ માગું! પણ શું એમ કદી કામ બનશે? નહિજ; તમારે તમારા ગુણો અને ખુબીઓ, તમારું રૂપ અને તમારી રીતભાત લેના જોવા-જાણવામાં આવે એવી યોજના કરવી પડશે, એટલે પછી તે કન્યા આપોઆપ તમારી પાસે ચાલીચાલી આવશે, અને તમને પાણિગ્રહણની દરેક સગવડ થશે. એજ લગ્ન વધારે મજબૂત થશે. એજ લગ્ન હમેશા પ્રેમમય બનને રાખશે. બાકી અંગ્રેજોમાં હાલ બને છે તેમ કરશો, અગર કન્યા પાસે (અર્થાત્ લક્ષ્મી પાસે) ચાચના કરતા જશો, - લેની પાસે ધુંટણીએ પડી તેણીના પ્રેમની માગણી કરશો, તો કદાચ તે તમને વરશે, તોપણ લેતું પરિણામ એ આવવાનું કે બે દિવસ જ ' હેતના હૈડકા ' આવવાના અને પછી રોજ કકળાટ સાંભળવો પડવાનો! આપણા આર્યાવર્તની પૂર્વકાળની સતીઓ ગુણુ જોઈ પતિ શોધી કહાડતી, નહિ કે પતિ પત્નીને શોધતો; તેથી તે કેવી શીલવતી રહી શકતી અને પતિ માટે જીવ પણ આપતી તે સર્વને સુવિદિત છે. લક્ષ્મીના સંબંધમાં પણ તેમ જ છે; લક્ષ્મીની ઇચ્છાવાળા પુરૂષે પ્રથ

પોતાને સદ્ગુણોથી અલંકૃત કરવાની કાળજી રાખવી, પછી તે વિચિ-
ક્ષણ કન્યકા આપોઆપ પોતાના પાત્રને શોધી કહાડશે, અને
કાયમને માટે ત્હેની સાથે રહેશે. માટે આખાદીની ઇચ્છાવાળા
મનુષ્યે ધનપ્રાપ્તિને પોતાનું લક્ષ્યખિંદુ ન બનાવતાં નિઃસ્વાર્થ પરોપકાર
અને જગદિત કરવામાં મગ્યાં રહી આત્માને વિકસાવવા તરફજ
દષ્ટિ રાખવી, કે જેથી પરિપક્વ વખતે આખાદી આપોઆપ
આવીને ભેટશે.

ત્હમે કહોછો કે ત્હમે ત્હમારા પોતા માટે નહિ પણ પરોપ-
કાર કરવા માટે લક્ષ્મી ઇચ્છોછો. જે લક્ષ્મીની ઇચ્છા કરવામાં ખરેખર
એજ આશય હશે તો લક્ષ્મી જરૂર આવશે જ. જે ત્હમે લક્ષ્મીવાન
થવા છતાં પોતાને લક્ષ્મીના માલેક નહિ પણ લક્ષ્મીના મુનીમ
તરીકે માનશો, તો તે અવશ્ય આવી જ મળશે; અર્થાત્ ત્હમારે એમ
સમજવું જોઈએ કે, લક્ષ્મીના ત્હમે માલેક નથી કે જેથી મરજી
મુજબ ત્હમારા પોતીકા સ્વાર્થ માટે તે વાપરી શકે; પરંતુ તે દેવીના
ત્હમે એક મુનીમ છો, અને દેવી પોતાના દુઃખી પુત્રોના હિતાયે જે
જે કામો કરવા ત્હમને ફરમાવે તે તેણીના બળનામાંના પૈસા
વડે કરી ત્હેની નોંધ રાખનારા મુનીમ જ ત્હમે તો છો. ત્હમને
મુનીમ તરીકેનો પગાર મળે તેટલું પણ કાંઈ આણું નથી. શેઠ
કરતાં મુનીમને વધારે સુખ છે; શેઠ કાંઈ મુનીમ કરતાં વધારે
ખાતો-પહેરતો ભોગવતો નથી, પણ મુનીમ કરતાં વધારે ચિંતા તો
ભોગવે છે જ. મુનીમ શેઠ જેટલું જ ખાય છે-પહેરે છે-ભોગવે છે-
માન પામે છે-શેઠની લક્ષ્મી પોતાના હાથે વાપરવાનો લ્હાવો લે છે
અને વળી ચિંતા વગર રહી શકે છે ! માટે શ્રીમતોએ પોતાના
હેતુ માટે પણ આમ જ કરવું ઉચિત છે કે “લક્ષ્મીના માલેક
ન બનવું; લક્ષ્મીના મુનીમ બનવું.”

પરોપકારાર્થે લક્ષ્મી ઇચ્છનારા માણસો પૈકી ઘણાક તો એવા હોય છે કે, જેઓના ગુપ્ત આશય બહાર લેવાનો હોય છે. ત્હમ્હારી પાસે જે થોડું પણ ધન હોય તે ત્હમે પરોપકારાર્થે ન વાપરો અને વધારે ધન પરોપકારાર્થે ઇચ્છવાની વાતો કરો એ કેવું હાસ્યજનક છે! હાલ ત્હમ્હારી પાસે જે થોડાં પણ સાધન હોય ત્હને ઉપયોગ ત્હમે પરોપકારાર્થે ન કરી શકતા હો તો, જરૂર માનજે કે, વધારે લક્ષ્મી મળતાં ત્હમે ઘણાજ સ્વાર્થી અને બહાઈખોર થશો. જે ત્હમ્હારી ઇચ્છા જનસેવા બળવવાની જ હોય તો લક્ષ્મી મળવાની રાહ જોવી જરૂરી નથી. ત્હમે તે સત્કાર્ય આજે જ, હુમણાંજ, આ જગ્યાએ જ કરી શકો તેમ છે. જે ત્હમે, ત્હમે પોતાને ધારો છે તેટલાજ નિઃસ્વાર્થી હો તો, ત્હમે તે નિઃસ્વાર્થતા ત્હમ્હારી જાતને બીજાઓના હિતાર્થે હોમી દબને બતાવી આપશો. માણસ ગમે તેવો નિર્ધન હોય પણ આત્મબોગ તો આપી જ શકે. જે અંતઃકરણ કાંઈ સારું કરવા ઇચ્છે છે તે કોઈ દિવસ પૈસાની રાહ જોતું નથી; પણ તે યજ્ઞકુંડ પાસે જાય છે, ત્હેમાં 'હું' પણના ખરાબ તત્વને હોમે છે. અને બહાર જઈને પડારી તેમજ મુસાફર, મિત્ર તેમજ શત્રુ સર્વપર એક સરખી રીતે સુખનો શ્વાસ નાખે છે.

જેમ કારણ અને કાર્યને સંબંધ છે, તેવીજ રીતે આંતરીક બહાર અને આબાદીને સંબંધ છે. અને તેવીજ રીતે આંતરીક બુદ્ધિ અને નિર્ધનતાને સંબંધ છે.

ખરી લક્ષ્મી કય? સદ્ગુણનો જે જથ્થો ત્હમ્હારી પાસે હોય તે.

* 'હું' પણ એટલે અભિમાન નહિ, પણ હું-હું અને મહાર્-મહાર્ એવો મમત્વ. આ તો મહાર્ શરીર, આ મહારા લાલ માટે કરવાનું, આ મહુને નુકશાન કરનાર માટે ત્હને મહારે મારવાનો; એવો જે 'હું' ભાવ તે.

ખરી શક્તિ કય? તમારી પાસે સદ્ગુણનો જે જથ્થો છે તેનો જે ઉપયોગ તમે કરો તે.

તમારા હૃદયને શુદ્ધ કરો; એટલે તમારું જીવન શુદ્ધ થશે. કામ, વિકાર, ધિક્કાર, ક્રોધ, માન, લોભ, દુરાચર, સ્વાર્થાધતા એ સર્વ ગરીબાઈ અને નબળાઈનાં નામ છે. વિશુદ્ધ પ્રેમ, પવિત્રતા, નમ્રતા, શાન્ત સ્વભાવ, સહનશીલતા, દયા, ઉદારતા, નિઃસ્વાર્થતા, નિર્મમત્વ (હું હું એવા ભાવની ગેરહાજરી) આ સર્વ લક્ષ્મી અને શક્તિનાં (પર્યાયવાચક) નામ છે.

નિર્ધનતા અને નબળાઈનાં ઉપર કહેલાં તત્વો જેમ જેમ દૂર કરાય છે તેમ તેમ આત્માની અંદરનાં સર્વશક્તિમાન તત્વો બહાર આવતાં જાય છે અને જે માણસ ઉપર કહેલાં તત્વોને પૂરેપૂરાં હરાવી શકે છે તે માણસ આખી દુનિયાને પોતાના પગે પાડે છે. મહાવીર આદિ પુરુષોના જીવન આ સિદ્ધાંતના અચુક પુરાવા તરીકે આપણી સમક્ષ મોજુદ છે.

કહેવાતા શ્રીમંતો પણ શું અગ્રિય સંજોગોની કૃપા કરતા આપણા જોવામાં નથી આવતા? આ ઉપરથી જ આપણે સમજી લેવાનું છે કે, સુખ બાહ્ય સંજોગો પર નહિ પણ આંતરીક સ્થિતિ-પર આધાર રાખે છે.

ધારો કે તમે એક પેઢીના કે કારખાનાના માલિક છો; તમારે હમેશા તમારા નોકરો માટે ખૂબ પાડવી જ પડે છે અને સારા નોકરો મળે છે તો તે ટકતા નથી. આ પરથી મનુષ્ય જાત પ્રત્યે તમે કંટાળો ખાતાં શીખો છો. તમે સારો પગાર આપવા જાઓ છો, તમે નોકરોને અમુક પ્રકારની છૂટ આપવા જાઓ છો. અને તેમ છતાં નોકરો સંબંધી દારક તમને મળતી નથી. ત્યારે હવે આનું કારણ શું? આ દોષ કોનો? આ સલાહ બરાબર લક્ષમાં લેજો કે, તમારી સમજી

ચિંતાનું ગુણ કારણ તહમેજ છે. જે તહમે સાચી દાનતથી અંતર દષ્ટિ કરશે. તો તહમારી ભૂલ તુરત દેખાશે અને વળી તુરત જ ચિંતાનું મૂળ નાશુદ્ધ કરવાનું બની શકશે. કદાચ કોઈ જાતનું તહમારું સ્વાર્થીપણું હશે, કદાચ તહમારા મનમાં નોકરો પ્રત્યે ખોટા જુદા ભરાઈ ગયેલા હશે, કદાચ તહેમના તરફની તહમારી વર્તણૂક અપ્રિય હશે અને લીધે તહમારા હૃદયની ઝેરી હવા. તહમારા નોકરના હૃદયને અસર કરે છે અને તે તહમને તુકશાન કરે છે. તહમારા નોકરો પ્રત્યે પ્રેમની ભાવના ભાવો. તહેમના સુખ માટે વિચાર કરો. તહેમની પાસેથી હદ ઉપરાંતના કામની માગણી ન કરો. પોતાના શેઠના ભલા માટે પોતાના પંડને છેક જ વિસારી દે એવા નોકર મળવા એ મ્હોટામાં મ્હોટું ભાગ્ય છે; પણ પોતાના તાબાના માણસો (કુટુંબીઓ તેમજ નોકરો) ના હિત માટે જે પોતાના સુખને વિસારી દે એવા શેઠ મળવા તે તો એથી પણ વધારે મ્હોટું ભાગ્ય છે. આવા શેઠને બમણું સુખ મળે છે અને તહેના નોકરો પણ સુખી થાય છે. “તહમે નોકરની સ્થિતિમાં હો, તો જે કામ કરવા ન ઈચ્છો તે કામ નોકરો પાસેથી કદી લેવા ન ઈચ્છશો.”

તહમારી જીંદગીને બોળ ૩૫-કંટાળા ૩૫ બનાવનારા સંનિગો ગમે તેવા હોય તો પણ એ સર્વ સંનિગોમાંથી બહાર નીકળવાનો એક રસ્તો છે; તે એ કે આત્મશુદ્ધિ અને આત્મનિગ્રહ વડે તહમે સર્વ અપ્રિય સંનિગોનું અનુકૂળ સંનિગોમાં રૂપાંતર કરી શકે તેમ છે.

તહમે કહેશો કે, “પૂર્વ ભવોનાં કરેલાં સારાં નરતાં કામોનું ફાળ ભોગવવું જ પડે એ કુદરતનો કાયદો છે; તો પછી આજે આત્મશુદ્ધિ ગમે તેટલી કરીએ તેથી શું વળે?” પણ તહમારે ધ્યાનમાં રાખ કે તે જ કુદરતનો કાયદો એમ પણ કહે છે કે, “તહમારા પૂર્વ ભવોનાં કોઈ સારાં કૃત્યોના પ્રતાપે જ આજે તહમને આત્મશુદ્ધિની અગત્ય

સમજવાની તક મળી છે; તો પછી એનું ફળ પણ ત્હમને કાં ન મળે ? ” ખરાબ પરિણામ આપનાર પૂર્વનાં કુકૃત્યને આજની આત્મિક શુદ્ધિથી આપણે નિર્બળ-સત્તાહીન કાં ન કરી શકીએ ? શું ભગવાન મહાવીરસ્વામીએ “ કર્મ ” ની હીમાયત કરનાર કુબ્લકારને “ ઉદ્ધમ ” નો-પુરુષાતનનો પાઠ નહોતો ઉપદેશ્યો ?

જે માણસ ‘અહ’ પણાને વળગી રહે છે તે પોતાનો શત્રુ છે અને ત્હને બહારના શત્રુઓ પણ ધણા આવી મળે છે. જે અહ-પણાને છોડે છે તે પોતાનો બચાવનાર-પોતાનો ઈશ્વર બને છે અને ત્હની આબુખાબુ પવિત્ર હૃદયનાં ઈશ્વરી કીરણ આગળ સઘળું અધારું અદશ્ય થાય છે અને સઘળાં વાદળાં પીગળી જાય છે. જહેણે આત્માને જીત્યો છે ત્હેણે વિશ્વને જીત્યું છે. ‘હુ’ પદમાંથી દૂર ખસેા; એટલે ત્હમે નિર્ધનતામાંથી નીકળી જશે, દુઃખમાંથી નીકળી જશે, ચિંતામાંથી-નીસાસામાંથી-કકળાટમાંથી નીકળી જશે. અહ-પદનું ધણું પુરાણું-ફાટયું-ટુટયું કપકું ત્હમારા આત્માપરથી ખસેડી નાંખેા અને ત્હની જગોએ સાર્વત્રિક પ્રેમનું નવું ચીર પહેરી લેા; એમ થશે એટલે ત્હમારા અંતરમાં ત્હમે સ્વર્ગ જશેા અને એ સ્વર્ગની પ્રતિછાયા બહાર (ત્હમારી જીંદગીના બનાવોમાં) પણ જશેા.

દુનિયામાં જૂદી જૂદી શક્તિઓ છે; એ સઘળીમાં વધારે જોરા-વર શક્તિઓ અવાજ વગરની-શાંત છે-ગુપ્ત છે. ૫૦૦ માણસ જેટલું જોર કરે છે તેટલું જોર કરનારું વરાળ યંત્ર એ ૫૦૦ માણસ જેટલો અવાજ કરતું નથી. અને વીજળીક બળ વળી એથી પણ આછો અવાજ કરે છે. આ નિયમ આત્માને પણ લાગુ પડે છે. જે માણસ વધારે જોરવાળો છે તે વધારે સુપકીમાં રહેનારો-શાંત હોય છે. વિચારનું મહાન જોર શાંત મગજમાં જ હોય છે. એ જોરને જેવે રસ્તે

વાપરવામાં આવે એવું એનું પરિણામ આવે છે. મુક્તિ અને નિપાત બન્ને એજ જોર વડે પ્રાપ્ત થાય છે.

આ જડ પૃથ્વીમાં વસતો માણસ જોટલું જ્ઞાન સંપાદન કરવાને લાયક છે તે સર્વ જ્ઞાન માત્ર આત્મનિગ્રહ ('સંયમ') મારફત જ મળી શકે છે. આત્મનિગ્રહથી મનોબળ વધતું જાય છે. અહીં તહીં વપરાઈ જતું અટકી પૈસા પૈસાને મેળવે છે' એ નિયમાનુસાર ખીલતું જાય છે અને સંપૂર્ણતા-કૈવલ્યજ્ઞાન પણ એમજ સ્ફુટતાં સ્ફુટતાં મળી શકે છે. આત્મનિગ્રહનું છેલ્લું પગથીઈ સ્ફુટનારને કૈવલ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

શત્રુ-મિત્ર સર્વ તરફ સમભાવ રાખવા, અજ્ઞાનો-દુષ્ટો અને પાપીઓને પણ ક્ષમા કરવા જ્ઞાની ફરમાવી ગયા હોતું કારણ માત્ર એટલું જ છે, એમ કરવાથી મનને સૂર્ય સરખું સ્થિર રાખી શકાય અહીં તહીં ભટકતું ન રાખતાં પોતાના પ્રકાશમાં વિરાજવાનું-તપવાનું ચાલતું રહે. અને એ પ્રમાણે સાચવી રાખેલી વિચારશક્તિ, મનોબળ, આત્મબળ ખીલ્યાં કરે અને 'આગળને આગળ' વધવાની ફરજ બળવવામાં આપણે સમર્થ બની નવીન નવીન શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરી આખરે સર્વ શક્તિના ભંડાર રૂપ કૈવલ્યજ્ઞાન મેળવી શકીએ.

આપણા લોકો કહે છે કે, દુકાળ કે મરકી અથવા એવાં મહા સંકટો પાપો વધી પડવાથી જન્મ પામે છે. આને આપણે વહેમ ગણી હસી કહાડીએ છીએ; પણ છેકજ તે વહેમ નથી. હિંદુ ધર્મગ્રંથો પણ કહેતા કે બહારના બનાવો, અંદરના ભાવને અનુસરતા બને છે. તેઓ પ્રજા માથે પડતી આફતનું કારણ તેમજ પ્રજાને મળતી ફતેહનું કારણ તે વખતની પ્રજાના સારા ખોટા વિચારો અને વાસનાઓને જ માનતા, આ ખોટી માન્યતા નથી. બે રાજ્યો વચ્ચે યુદ્ધ થાય એ કાંઈ રાજા કે એકાદ માણસને લીધે છે એમ

માનવું એ મૂર્ખાઇ છે. અહંબહં માં મગ્ન થવું, સ્વાર્થી કે દુષ્ટ ધરાદા-
ઓમાં લાગ્યા રહેવું. ઇત્યાદિ ખોટા રસ્તે મનોબળ વાપરવા લાગેલી પ્રજા
એ બળતા ફળ રૂપે લડાઇ પામે છે. મરડી દુકાળ ઇત્યાદિનું પણ
એમજ છે. વિચારોને ખોટા રસ્તે વહેવડાવવા, મનોબળને હીણે રસ્તે
વાપરવું; એથી એ આંતરીક સ્થિતિના પડછાયા તરીકે એવીજ
બાહ્ય સ્થિતિ આવી મળે છે કે જહોને આપણે દુકાળ, મરડી આગ,
લડાઈ ઇત્યાદિ નામોથી ઓળખીએ છીએ.

સઘળી ચીજો અને બનાવોને હયાતીમાં લાવનાર અવાજ વગ-
તું પણ પ્રબળ શક્તિ ધરાવનાર ‘વિચારબળ’ જ છે. જડ
પદાર્થનું પૃથક્કરણ કરતાં એવું જણાયું છે કે તે પણ ‘વિચારમાંથી
બનેલા છે. વિદ્યાલયો અને કોન્ફરન્સો પ્રથમ ‘વિચાર’ સૃષ્ટિમાં
બંધાઈ, પછી જમીન ઉપર ત્હેનાં મકાન—મંડપ અને મેદની જોવામાં
આવે છે. ગ્રંથકાર શોધક, ચિંતારો અને શિક્ષી પ્રથમ ‘વિચારભૂમિમાં
ખોતાના કામના દરેક ભાગ પૂરા કરે છે અને પછી એ ‘વિચારો’
ને ‘પદાર્થ’ નું રૂપ આપે છે.

જહોરે ‘વિચારબળ’ કુદરતના કાનૂનને અનુસરીને કામ કરે
છે તહોરે તે ‘બાંધવાનું’ અને ‘રક્ષણ કરવાનું’ કામ કરે છે, અને
જહોરે તે કુદરતના કાનૂન વિરુદ્ધ કામ કરે છે તહોરે ‘વિખેરવાનું’
અને નાશ કરવાનું કામ કરે છે.

“વિશ્વમાં સૂર્ય પ્રકાશ માફક સુખ ફેલાયલું છે, પણ દુઃખ તો
આપણી વાસનાઓના પડછાયા રૂપે આવી પડે છે” એ માન્યતામાં
સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખીને વર્તવું એ, પરમેશ્વર સાથે વાતચીત કરવા
બરાબર—પરમેશ્વરના હુકમ મુજબ વર્તવા બરાબર જ છે, જહો
ખીક, ગભરાટ, કંટાળો, ચિંતા, સંશય, નિરાશા અને ખેદ છે, તહો
મોક્ષ નથી. મોક્ષની વ્યાખ્યા જ કહે છે કે, એ સ્થિતિઓથી કાંઈ

જૂદી જાતની સ્થિતિ એનું નામ જ મોક્ષ, હવે જુઓ કે ઉપલી સર્વ સ્થિતિઓ માત્ર ‘અહંપદ’ ની ઓકરીઓ છે અને જે સુખનો સિદ્ધાંત ઉપર જણાવ્યો એમાં આસ્થા ન રાખવાનુંજ એ પરિણામ છે. આસ્તિક નાસ્તિકની પરીક્ષાનું ધોરણ આ સિદ્ધાંત જ છે. ‘આસ્તિક’ની ગણતીમાં આવવા ઇચ્છનારી પ્રજાએ એ સિદ્ધાંતને પૂજવો જોઈએ અને બીક-ચિંતા-નિરાશા આદિ ઉપર કહેલી સ્થિતિઓને રાજનામું આપવું જોઈએ. બીનાર, ચિંતા કરનાર કે ખેદ કરનાર માણસ “પાપી” છે, એ ક્રિયાઓ ‘પાપ’ની ક્રિયાઓ છે; કારણ કે ‘નિશ્ચય નય’થી જોતાં આત્મા આનંદમય છે તો જ્યાં મુઘી તોને બીક, દિવંગીરી વગેરે વળગેલાં રહે ત્યાં મુઘી તે ‘પાપ’ માંજ છે. ‘થવાનું મિથ્યા થવાનું નથી’ એવું સર્વજનું વચન ન માને તોને આપણે ‘નાસ્તિક’ કહીએ છીએ. તો ‘ચિંતા’ કરનાર કેમ નાસ્તિક નહિ? તે કેમ ‘મિથ્યાત્વી’ નહિ? આસ્તિકનો જે સિદ્ધાંત હરહમેશ આપણને સંપૂર્ણ દશાએ પહોંચાડવા ઉદ્દેશ કરી રહ્યો છે તોને હંદા-વનાર—તોની અસર ઘોષ નાખનાર અને તેથી આપણને આ દુઃખી સ્થિતિમાં હોમનાર બીજું કોઈ નહિ પણ ઉપર કહેલી બીક-સંશય-ગભરાટ વગેરે સ્થિતિઓ જ છે.

એ સ્થિતિઓને દૂર કરવી એનું નામ સ્વતંત્ર દશા. અને એ સ્વતંત્ર દશા પ્રાપ્ત કરવાનો એક જ રસ્તો છે તે એ છે કે આત્મિક જ્ઞાનનો ધીમે પણ મક્કમ પગલે વધારો કરવો.

પ્રકરણ ૪ થું.

ભાવના બળ.

ત્મનિગ્રહ કરવાનો મહાવરો વિવેકપૂર્વક પાડવાથી માણસને પોતાની અંદર રહેલી ભાવના શક્તિ અથવા વિચારબળના અસ્તિત્વનું ભાન થાય છે. અને એમ મહાવરો વિવેકપૂર્વક —બુદ્ધિપૂર્વક પાડતાં પાડતાં જ્યારે તેનામાં આત્મનિગ્રહની શક્તિ ખરેખર આવી પુગે છે

ત્યારે તે સાથે જ પેલી ભાવનાશક્તિ અથવા વિચારબળનો વ્યાજબી રસ્તો ઉપયોગ કરવાની શક્તિ પણ તેનામાં આવી જાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં એક માણસ સંયમ પાળે છે અર્થાત્ આત્મનિગ્રહ કરે છે એટલા જ પ્રમાણમાં તે બાહ્ય સંજોગો પર કાબુ મેળવવાને સમર્થ બને છે.

કેટલાક માણસો એવા હોય છે જેઓ સર્વ સુખોની વચ્ચેમાં હોવા છતાં હમેશ દુઃખના જ ઉદ્ગાર કહાડે છે. તેઓના મનમાં અનેક તરેહની શંકાઓ, બેઠો, ધાસ્તીઓ ઉપજ્યાં જ કરે છે. આવાને આપણે દુઃખ બેઠોરી લેનારા માણસો જ કહીશું. શ્રદ્ધા અને આત્મનિગ્રહ વગરના માણસ કાંઈ દિવસ સુખી થવાનો નહિ; તે પ્રત્યેક સંજોગનો ગુલામ બનવાનો. એવા લોકો દુઃખ પડતાં પડતાં ઘડાય છે, અને કડવો અનુભવ લઈને છેવટે સીધે રસ્તે આવે છે.

શ્રદ્ધા અને નિશ્ચયઃ એ બે જ જીવંતીની મુખ્ય શક્તિઓ છે. એવી એક પણ ચીજ નથી કે, જે મજબુત શ્રદ્ધા અને દૃઢ નિશ્ચય એ વડે સિદ્ધ ન થાય. પ્રતિદિન મૌનપણે શ્રદ્ધાનો મહાવરો કરવાથી આપણું વિચાર બળ આગળ પાછળથી એકઠું થઈને એક જગ્યાએ જમા થાય છે. અને પ્રતિદિન મૌનપણે નિશ્ચયને દૃઢ કરવાથી પેલું એકઠું થયેલું વિચાર બળ અથવા ભાવના શક્તિ ઇચ્છિત પદાર્થ તરફ જ ગતિ કરે છે. પહેલી શક્તિથી ખુણે-ખાંચરેથી બળ એકઠું થાય છે અને બીજી શક્તિથી તે અમુક લક્ષ્ય તરફ જ ગતિ કરે છે. આ પ્રમાણે ઇચ્છેલું કાર્ય પાર પાડવામાં આ બે શક્તિઓ અત્યંત ઉપયોગી છે.

ત્હમે ગમે તેવી સ્થિતિમાં હો, ત્હમારો ધંધો ગમે તે હોય. પરંતુ જો ત્હમારે બળ, ઉપયોગીપણું અને વિજયનો અંશ પણ જોઈતો હોય તો ત્હમારે સ્વસ્થપણું અને મનોશાન્તિ નામના ગુણોને કેળવી કેળવીને ત્હમારું વિચારબળ એક જગ્યાએ એકઠું કરતાં શિખવું જોઈશે જ. કદાચ ત્હમે ધંધાર્થી હો અને કાંઈ સંકટમાં આવી પડ્યા હો; તેથી ત્હમે ગભરાઓ અને ચીડાઉ બનો, એ સંભવીત છે. પરંતુ એવી માનસિક સ્થિતિમાં કાયમ રહેવાથી જરૂર માફ જ પરિણામ આવવાનું. કારણ કે જરૂર માનને કે જરૂરે ચિંતા નહાની બારીએથી પ્રવેશ કરે છે ત્હારે ખુદ્દિ મહોટે બારણેથી છટકી જાય છે. ચિંતાને ચિંતા સમાન ગણવામાં આવે છે તે યથાર્થ છે.

ત્હારે આવી ચિંતાના પાસમાંથી મુક્ત થવાનો રસ્તો કયો ? દુનીઆમાં બહાદુરમાં બહાદુર ગણાતો માણસ, અરે ખુદ દેવો અને દેવોના દેવ પણ કૃતકર્મ તથા ભવિતવ્યતાને રોકવા શક્તિમાન નથી. અને

૩ S. S.

તે જો રોડી શકાય તો કુદરતના કાયદા અથવા હિંદુ વળે અને જગતમાં અધર-અધર જ થઈ જાય. ખુદ અવતારો, તીર્થંકરો-પેગમ્બરો અને દેવોને પણ પૂર્વ કર્મનું કદ કળ ભોગવવું પડ્યું હતું. એટલે ચિંતાનાં કારણો જે દુઃખો અને સંકટો તહેને રોકવાની શક્તિ તો કોઈમાં છે જ નહિ; પણ જગતમાં એવા વિરલા તો જોવામાં આવશે ખરા કે જેઓ તે ચિંતાની અસર ન થવા દે. વરસાદને રોડી શકાશે નહિ, પણ વોટરપ્રુફ ડગલો પહેરવાથી અને છત્રી ઓઢી લેવાથી શરીરને ભીંજવું અટકાવી શકાશે. ધમધાકાર વરસાદનું પાણી આપણા શરીર પર પડવા છતાં માત્ર એક વોટરપ્રુફ ડગલાની જગાઈ જેટલો જ પ્રતિરોધ વચ્ચે આવે છે અને તે વરસાદની અસર થવા દેતો નથી; એવીજ રીતે દુઃખો અને ચિંતાઓ ધમધાકાર આપણા ઉપર મુશળ-ધારાએ વરસે તો પણ આપણે એક 'ઓવરકોટ'—વોટરપ્રુફ કોટ એવો પહેરી શકીએ કે જેથી તે સર્વ આપણાથી જરા માત્ર દૂર રહી જાય અને આપણને અસર ન કરી શકે. આપણી આસપાસનાઓ તો એમ જ જોઈ શકે કે આ દુઃખ આપણને વળગી ચૂક્યું છે; પણ આપણે તહેને કોટની જગાઈ જેટલે છેટે જોઈ શકીએ. એવો વોટરપ્રુફ કોટ કયો ? તે કહાંથી લાવવો ? તુમે કે જેઓ એવા ડગલાની ગરજ ધરાવતા હો તેઓ લક્ષપૂર્વક સાંભળો.

પ્રાતઃકાળમાં અથવા મોડી રાત્રે કોઈ એકાંત જગામાં અથવા તુમારા ઘરમાંની એકાંત ઓરડીમાં જાઓ, કે જ્યાં કોઈ જાતનો અવાજ કે ખલેલ નહે નહિ. પલાંડી વાળીને હરકોઈ આસને બેસો કે જે આસન તુમને દુઃખકર્તા ન હોય. શરીર સ્થીર થયા પછી મગજમાંથી ચિંતાના બનાવને ધકેલવી કહાડવા માટે, તુમારી છાંદગીમાં કોઈ પણ વખત સુખનો, આનંદનો, ઉત્સાહનો, હર્ષનો, આસ્વાદનો

આવી ગયો હોય તે વખતને યાદ કરો. એ આહ્વાદક બનાવની
છમી ત્હમરી દરખના શક્તિ આગળ ખડી કરો. એ આહ્વાદ જેમ
જેમ ત્હમે યાદ કરતા જશો તેમ તેમ હમણાની ચિંતા આસ્તે આસ્તે
ત્હમારા મગજમાંથી ખસતી જશે અને થોડા વખતમાં તો ત્હમે
આનંદમય બની જશો. કદાચ ચિંતાનો મેલો વળગાટ પાછો ઉઠેલો
નાખવા તૈયારીઓ કરે તો તુરત જ આહ્વાદક દેખાવ ફરી યાદ કરો.
જેમ વિષયસુખ વખતે ભિક્ષુક કે દેવાદાર કે દેશનિકાલ થયેલા પુરુષને
પણુ આનંદ સિવાય બીજો ખ્યાલ આવી શકતો જ નથી; જેમ ત્હેના
મગજમાં અહોનીશ રમી રહેલું નિર્ધનતા, સુશીખન કે ચિંતાનું દુઃખ
તે વખતને માટે અંતર્ધાન થાય છે; તેમ અગાઉના કાંઈ આહ્વાદક
બનાવને સ્મરણ શક્તિમાં પાછો બોલાવીને ત્હેનું ચિન્તન દરવાથી
નાટ્યાલિક દુઃખ અને ચિંતાનું વિસ્મરણ થશે.

એવી રીતે જ્યારે ચિત્તસ્વાસ્થ્ય અને મનોશાન્તિ પ્રાપ્ત થાય કે
તુરત જ ત્હેનો લાભ લેવો જોઈએ. ત્હમરી લાલની મુશ્કેલી શું
કરવાથી દૂર થાય એ બાબત પર ખેલા શાન્ત ચિત્તની મદદથી વિચાર
કરો. પ્રથમ જે નિરાકરણ ત્હમને ધણું કઠીન લાગતું હતું તે હમણું
સુગમ લાગશે અને ત્હમને જે કાંઈ રસ્તો સૂઝશે તે ખરેખરો સૂઝશે.

ત્હમારા ચિત્તને તદ્દન શાન્ત કરતાં કદાચ દિવસ ઉપર દિવસ
પણુ ચાલ્યા જશે. પણ જો ત્હમે ખંતપૂર્વક લાગ્યા રહેશો તો જરૂર
ચિત્તશાન્તિ પ્રાપ્ત કરશો જ. આ ચિત્તશાન્તિના વખતમાં ત્હમને જે
રસ્તો સૂઝી આવે તે અવશ્ય ગ્રહણ કરજો; એ રસ્તે જરૂર ચાલજો.
આટલું ભાર દઈને કહેવાનું કારણ પૃથક્તા હો તો તે એ છે કે, બીજો
દિવસ જ્યારે ત્હમે ધંધામાં લાગશો ત્યારે પ્રથમ સૂઝેલો વિચાર હવાઈ
અથવા કઠીન અથવા નિર્માલ્ય લાગશે. પણ ત્હમે દૃઢ રહેજો. શાન્ત

ચિત્તથી જે કાંઈ સત્ય બેચું હવું તેનાથી જ દોરાબંધ; ચિંતાના પડછાયા-થી દોરાતા ના. ચિત્તશાન્તિના ટુંકા સમયમાં જે કાંઈ બેવામાં આવે છે તે દેવવાક્ય તુલ્ય માનજો. એવી એક પણ મુંઝવણ નથી કે જાહેનો રસ્તો, વિચારોને સ્થિર કરીને શાન્ત બનાવવાથી ન જડી આવે. એવો એક પણ ઇચ્છવા યોગ્ય પદાર્થ નથી કે જે આત્મિક શક્તિને વાજબી રીતે વાપરવાથી ન મળી શકે.

જ્યાં સુધી ત્હમે ત્હમારા આત્મામાં ઉંડા ઉતરીને ત્યાં સંતાપલા ધૂપા શત્રુઓને વશ ન કરો ત્યાં સુધી ત્હમને ‘વિચારબળ’ શું ચીજ છે, તેનો બાહ્ય પદાર્થ સાથે શું સંબંધ છે, તેની જાદુઈ અસર કેવી રીતે થાય છે અને તે અસરથી છાંદગીના બનાવો કેવી રીતે બદલાઈ જાય છે; એ સર્વનો ખ્યાલ ત્હમારા મગજમાં આવી શકશે જ નહિ.

ત્હમારા મગજમાં થતો દરેક ‘વિચાર’ એક force છે—‘શક્તિ’ છે. તે વિચારના જેવા જ વિચારો કરનારા માણસ તરફ ત્હમારો તે વિચાર દોડશે અને ત્યાંથી પાછા ત્હમારા તરફ ફરીથી આવશે અને તે વિચાર ઉત્તમ હશે તો ત્હમને હિત કરશે અને કનિષ્ઠ હશે તો ત્હમને નુકશાન કરશે. વિચારબળની આપ—લે અહોનિશ ચાલ્યાં જ કરે છે. સ્વાર્થી અને નુકશાન કરવાના વિચારો તે વિનાશકારક શક્તિઓ છે એમ સમજો. તે શક્તિઓ એવા બીજા પુરુષોને પહોંચી વળે છે, તેમને નુકશાન કરે છે અને ત્યાંથી એવડા જોર સાથે પાછી ફરીને ત્હમારા ચિત્તને ભ્રષ્ટ કરે છે. એથી ઉલટું, શાન્ત-પવિત્ર-નિઃસ્વાર્થી વિચારો તે એટલા દેવદૂત છે, કે જે દેવદૂતો પોતાની પાંખોપર તન-દુરસ્તી, સુખશાન્તિ અને આખાદી લઈને આ દુનીઆ પર ઉતરી આવે છે અને દુષ્ટ શક્તિઓને નકામી કરે છે. તેઓ ચિંતા અને ગમગીનીના ખળભળેલા સમુદ્રમાં આનંદરૂપી તેલ નાખે છે અને ભાગેલા હૃદયને અમૃતવડે સાબુ અને યુવાન કરી આપે છે.

ભલા વિચારો કરો, ભલી ભાવનાઓ ભાવો, એટલે તે વડે તુમારી બાહ્ય જીંદગી પણ સુખી થશે. આત્મિક શક્તિ જેવે રસ્તે વાપરશો તેના પ્રમાણમાં સુખી કે દુઃખી થઈ શકશો. પાપાત્મા અને તીર્થંકર કે પેગમ્બર કે સિદ્ધ પુરુષો વચ્ચે તફાવત એટલો જ છે કે. આ જીવો પોતાની અંદરની શક્તિ પર સંપૂર્ણ ધ્યાન ધરાવે છે; નહારે પેલા, તે શક્તિના સંપૂર્ણ કબજામાં છે.

ખરા સુખ અને જથુની શાન્તિ મારે જો કોઈ પણ ઈલાજ હોય તો તે માત્ર આત્મનિઘ્રહ અને આત્મશુદ્ધિ જ છે. ઘડી ઘડીમાં પ્રેમના ઉભરા, તિરસ્કારના દાંતીયા, ઈર્ષ્યા, અભિમાન વગેરે તરંગો આવે અને જાય ત્યાં ચિત્તની શાન્તિ કેવી રીતે જળવાય અને માણસને સુખ ક્યાંથી મળે ? આ ક્ષણિક તરંગો પર જય મેળવો એટલે જીંદગીના થાનમાં સુખની સોનેરી દારીવણી કહેવાશે. તુમારે હમેશા એકાંતમાં બેસી શાન્તિનો અનુભવ લેવાનો મહાવરો કરવો જોઈએ. વિખરાઈ ગયેલી શક્તિઓને એકઠી કરીને એકજ આશય તરફ તે શક્તિઓને વહેવડાવવાનો આ જ રસ્તો છે.

જેમ જેમ તુમે તુમારા ક્ષણિક તરંગો અને વિચારો પર પુરતો અંકુશ ધરાવતા જશો તેમ તેમ તુમારા પોતામાં એવી એક નવિજ જાતની શાંત શક્તિ ઉત્પન્ન થતી જતી તુમે જોઈ શકશો, કે જે વડે તુમારો ચહેરો શાંત, ઠરેલ પણ મક્કમ બનશે અને તુમારામાં નબળાઈની જગાએ, કૌવત આવી દરેક કામમાં પ્રતેહ જ તુમારી રાહ જુએ છે એવું ભાન તુમને થશે. આ શક્તિ સાથે તુમારા હૃદયમાં એક વિચિત્ર પ્રકારનો પ્રકાશ પણ થશે કે જે પ્રકાશ તુમારી ભ્રમણાઓ, ગ્રહેષો, અજ્ઞાનતાને દૂર કરી તુમને આનંદના અજવાળામાં લાવી

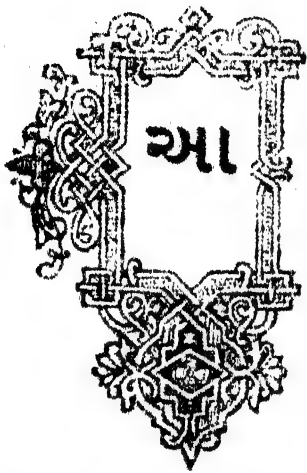
મુદ્દશે; મતલબ કે વિચાર શક્તિ પણ ખીલશે. આ શક્તિ કેટલાકામાં
એટલી હદ સુધી ખીલે છે કે, ભવિષ્યમાં શું થશે તે પણ તેઓ
બેઈ શંકે છે. આ શક્તિના પ્રતાપે, તેઓ કાંઈ પણ પ્રયાસ ન કરે
તો પણ સમર્થ પુરૂષોનું હેમના તરફ આકર્ષણ આપોઆપ થાય છે.
લાગવગ, લક્ષ્મી, યશ વગેરે ખેંચાઈને હેમની પાસે આવે છે.

માણસનું મુખ-દુઃખ પોતાના હાથમાં જ છે. જે માણસને
મુખી, જગહિતકારી, મજબુત થવું હોય તો તેણે દુઃખી વિચારો-નિરાશાના
વિચારો-કાષ્ટનું અહિત કરવાના વિચારોના પાસમાં પડવું જ નહિ.
અને એવા વિચારો પર અંકુશ રાખીને સારા વિચારો પોતાના મગજ-
રૂપી મકાનમાં દાખલ કરવા. આવી રીતે સારા યા ખોટા વિચારોને
પોતામાં દાખલ કરવામાં બેઈવું શાણપણ અને મક્કમપણું જેટલા
અમાણુમાં હમે ધરાવશો તેટલા જ પ્રમાણમાં મુખ કે દુઃખ કુદરતી
રીતે જ આવ્યાં કરશે.

પ્રકરણ પ મુ.

તનદુરસ્તી, વિજય અને શક્તિનું રહસ્ય.

પણે જ્યારે ન્હાના બાળક હતા ત્યારે પરીચ્છા અને દેવીચ્છાની ઘણી વાતો સાંભળી હતી અને તેથી આપણને ઘણો આનંદ થતો હતો. ટોચ ભલા માણસને એ પરીચ્છા અને દેવીચ્છા મદદ આપતી અને આણીના વખતે રાક્ષસો, દુટ્ટ રાજાઓ, શત્રુઓ વગેરેથી લેમનું રક્ષણ કરતી.

આવી વાતોને આજે આપણે ‘ગમ્ય’ માનીએ છીએ. પરંતુ એ ગમ્ય નથી. આપણે જો પવિત્રતાના રાજ્યમાં ફરીથી ન્હાના બાળક બનીશું તો તે ‘ગમ્ય’ ને તદ્દન ખરી જ માની શકીશું. એ પરીચ્છા અને દેવીચ્છા, પવિત્ર પુરૂષની આસપાસ વિચારના રૂપમાં હયાતી બરાવે છે. ‘વિચાર’ એ જીવનું પ્રાણી છે અને સદ્વિચાર એ સુખ આપનાર જીવતા પ્રાણી તરીકે અહીંતહીં ફરે છે. ‘પવિત્ર’ એ શબ્દ અત્રે માત્ર ‘નીતિમાન’ એવા રૂપમાં વપરાયો નથી; પણ એ શબ્દમાં નિર્મળ વિચાર, ઉચ્ચ આશય, નિઃસ્વાર્થી પ્રેમ અને નિરભિમાન એટલા ગુણોનો સમાવેશ સમજવાનો છે. આવા ગુણોમાં નિરંતર રહેવાથી આપણે આસપાસ એવું અદૃશ્ય વાતાવરણ બંધાય છે, કે જે મધુરતા અશક્તિથી ભરપૂર હોય, જેની નજીકમાં આવતા દરેક પ્રાણીપર તેવું અસર કરે છે.

જ્યારે સૂર્ય સંપૂર્ણ રીતે પ્રકાશે છે, ત્યારે ઊંચા કે અધિકાર અદ્યથ થઈ જાય છે; તેવીજ રીતે શ્રદ્ધા અને પવિત્રતાથી રંગાઈ ગયેલા મનની દૃઢતા રૂપી સૂર્યની ચારે બાજુએ ફેલાતાં ફરણો આગળ પાપની દુર્બળ શક્તિઓ નાશ પામે છે,—હતી ન હતી થઈ જાય છે.

જ્યાં ખરી શ્રદ્ધા અને નિષ્કલંક પવિત્રતા હૃદયમાં જામી રહેલાં હોય છે ત્યાં તનદુરસ્તી છે, ત્યાં વિજય છે, ત્યાં સામર્થ્ય અથવા શક્તિ છે. આવા હૃદયમાં રોગ, પરાભવ કે દુર્ભાગ્ય પ્રવેશ કરી શકે નહિ; કારણ કે ત્યાં હેના ખોરાક કે પાલનને વાસ્તે કંઈ પણ જગ્યા નથી.

શારીરિક સ્થિતિનો ઘણો આધાર માનસિક સ્થિતિપર રહેલો છે એ વાતને ધર્મશાસ્ત્રો કબુલ રાખે છે, એટલુંજ નહિ પણ પાશ્ચાત્ય સાયન્સ પણ તેને સંપૂર્ણ ટેકો આપે છે. જડવાદીઓ એમ માનતા આવ્યા છે કે મનુષ્યના મનનો આધાર હેના શરીરપર રહેલો છે; પણ આ બાબતની અસત્યતા હવે લોકોને જણાતી થઈ છે અને હવે લોકો એમ માનવા લાગ્યા છે કે મન એ શરીર કરતાં વધારે ઉચ્ચ તત્વ છે અને શરીરની સ્થિતિનો ઘણો આધાર મનુષ્યના વિચારો પર રહેલો છે.

મનુષ્યને અચ્છર્ણ થયું છે માટે તે ચિંતાતુર થાય છે, એવી જ માન્યતા લોકોમાં ફેલાયેલી હતી તે હવે ઘટતી જાય છે. તેને બદલે લોકો એમ માનતા થયા છે કે, મનુષ્યને પ્રથમ ચિંતા થાય છે અને તે ચિંતાના ફળ રૂપે અચ્છર્ણ થાય છે. સર્વ રોગોનો આધાર માનસિક સ્થિતિપર છે, એ બાબતનું જ્ઞાન વખત જતાં સર્વસામાન્ય થશે, એમ આશા રાખીએ તો તે ઉચિત જ ગણાશે.

આ જગતમાં એવું એક પણ દુઃખ નથી કે જેનું મૂળ, મનમાં ન હોય. જગતમાં જે દુઃખ, પાપ, રોગ, દિલગીરી કે કષ્ટ આપણે ભોગ્યે છીએ તે વિશ્વવ્યવસ્થાના પરિણામરૂપ નથી, તેમજ કાઈ

વસ્તુમાં સમાયેલાં નથી, પણ વસ્તુઓના પરસ્પરના સંબંધના અજ્ઞાનથી તે ઉદ્ભવે છે.

પરંપરાથી એવી વાત ચાલી આવે છે કે, પૂર્વ હિંદુસ્થાનમાં નતવજ્ઞાનીઓનો એક વર્ગ વસતો હતો, જેઓ એટલી પવિત્રતાથી અને સરળતાથી પોતાની જીંદગી પસાર કરતા હતા કે તેઓ દોઢસો વર્ષ સુધી જીવી શકતા હતા, અને તે દરમ્યાન માંદા પડવું તે એક નહિ માફ કરી શકાય એવા દોષ તરીકે ગણવામાં આવતું હતું અને લોકો માંદા પડનારના ઉપર નિરસ્કારની દૃષ્ટિથી જોતા હતા, કારણ કે તે મનુષ્યે બરાબર નિયમ પાળ્યા નથી, એ હેતુની માંદગી ઉપરથી સિદ્ધ થતું મનાતું હતું. આપણે જેટલી જલદીથી આ સત્ય સ્વીકારીએ અને માનીએ કે, માંદગી એ ગુસ્સે થયેલા ઇશ્વર તરફનો દંડ નથી અથવા તો કોઈ અવિચારી વિધાતાની કસોટી નથી, પણ આપણા દુષ્કૃત્ય કે પાપના પરિણામ રૂપ છે,—તેટલી જલદીથી આપણે આરોગ્ય અથવા તનદુરસ્તીના માર્ગની સમીપ આવેલા છીએ એમ જરૂર માનજે.

જે, રોગનું આકર્ષણ કરે છે, હેતુને જ રોગ પ્રાપ્ત થાય છે. જેનું મન તથા શરીર રોગ ગ્રહણ કરવાને લાયક બને છે હેનાજ શરીરમાં રોગ દાખલ થઈ શકે છે; પણ જેઓનું મજબુત, શુદ્ધ અને પવિત્ર મનોબળ ચારે બાજુએ તનદુરસ્તીના અને બળના વિચારો ફેલાવે છે તેઓના શરીરથી રોગ દૂર નાસે છે.

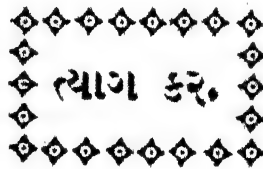
જો તમારા મનમાં ક્રોધ, ચિંતા, ઇર્ષ્યા, લોભ અથવા એવી કોઈ હલકા પ્રકારની વિચારશ્રેણી રમતી હોય અને ત્હમે જો પૂર્ણ તનદુરસ્તીની આશા રાખતા હો, તો જરૂર ત્હમે અશક્ય બાબતની આશા રાખો છો; કારણ કે ત્હમે દરેક ક્ષણે તમારા વિચારોથી શરીરમાં રોગનાં બીજ વાવો છો. જેઓ ખરેખરા કાલ્યા છે તેઓ તો

આવી મનની સ્થિતિનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે; કારણ કે ખરાબ ગટર-વાળા કે ચોપી રોગવાળા ઘરમાં વસવા કરતાં પણ આવી મનની સ્થિતિ વધારે હાનિકારક છે.

જે સંપૂર્ણ શારીરિક રોગથી બચવાનું તદ્દમે ઇચ્છતા હો અને પુરેપુરી તનદુરસ્તી મેળવવા માગતા હો તો તદ્દમાર મનને ખરાબર નિયમમાં લાવો અને તદ્દમાર વિચારોને પરસ્પર સંગત બનાવો; પ્રસન્નતા અથવા પ્રેમના વિચારોને મનમાં દાખલ કરો અને તદ્દમારી રોગમાં શુભેચ્છાનો પ્રવાહ વહેવા દો; એટલે પછી તદ્દમને બિલકુલ દવાની જરૂર પડશે નહિ. તદ્દમારી ઇર્ષ્યા દૂર કરો, બહેમનો ત્યાગ કરો, ચિંતાને દેશવટો દો, ધિક્કારને તિલાંજલી આપો, સ્વાર્થપરાયણતાને મનમાંથી ધક્કેલી કાઢો અને તદ્દની સાથે જ તદ્દમાર શરીરમાં રહેલી અજીર્ણતા, પિત્તપ્રકૃતિ, દુર્મળતા, અંગભંગાદિ સકળ દુઃખ જડમૂળથી ચાલ્યાં જશે. જે તદ્દમે નિર્મળ અને અધમ બનાવનાર અશુભ માનસિક આદતોને વળગી રહો તો પછી તદ્દમને માંદગી ભેટે તેવે વખતે “ હું માંદો છું ” એમ બીજા આગળ તદ્દમાર દુઃખ રડતા નહિ. મનની ટેવ અને શારીરિક સ્થિતિને કેટલો બધો નિકટનો સંબંધ છે તે ખરાબર સમજવું હોય તો નીચે જણાવેલી વાર્તા ધ્યાન દેઈને વાંચો.

એક બીમાર એક ભયંકર દરદથી પીડાતો હતો. વૈદ્યો, હકીમો અને ડોક્ટરો તદ્દનું દરદ મટાડી શક્યા નહિ. કામણ-દુમણ અને મંત્રજંત્રના પ્રોફેસરો તદ્દનું દુઃખ આશુ કરી શક્યા નહિ. છેવટે પવિત્ર કહેવાતા ઝરાઓ, નદીઓ અને કુડોમાં સ્નાન કરવાથી પોતાનું તે ત્રાસદાયક દુઃખ નાબુદ થશે એમ સમજી તે પણ કરી ચૂક્યો; પણ કશા-કશાથી તે દુઃખ મુક્ત થયો નહિ. એક રાત્રીએ સ્વપ્નમાં તદ્દને કાંઈ

સાધુ પુરૂષ દેખાયો. ત્હેણે કહ્યું. “બધુ! શું તું બધા ધંધાજ કરી ચૂક્યો?”
 બીમારે કહ્યું: “અફસોસ! હું બધા નિષ્ફળ ધંધાજ કરી ચૂક્યો છું.”
 તે સાધુ પુરૂષ બોલ્યો: “ડર નહિ; ચાલ મ્હારી સાથે; હું ત્હેને એક
 કુંડ બતાવીશ, જેમાં સ્નાન કરવાની સાથેજ ત્હેને આરામ થશે.”
 તે બીમાર તે સાધુ પુરૂષની પાછળ પાછળ ચાલ્યો અને એક સ્વચ્છ
 જલના કુંડ આગળ તેઓ બને થોભ્યા. “બચ્ચા, કીપલાવ આમાં
 અને થઈ જા તત્તદુરસ્ત!” એમ કહીને તે સાધુ પુરૂષ અદૃશ્ય થઈ
 ગયો. તે બીમારે તેમ ક્યું અને સ્નાન કરીને બહાર નીકળતાં જ તે
 તદ્દન નીરોગી બની ગયો! એ વખતે ત્હેની આંખ તે કુંડ ઉપરના
 એક પાટીયા ઉપર પડી, કે જે પાટીયામાં

એવા સોનેરી શબ્દો કાતરેલા હતા.

બીમાર જાગી ઉઠ્યો તે વખતે ત્હેના મગજમાં આખું સ્વપ્ન
 રમી રહ્યું. તે સ્વપ્નના ઉંડા અર્થ ઉપર મનન કરતાં કરતાં ત્હેને
 જણાઈ આવ્યું કે, આહાર-વિહારમાં અને દરેક બાબતમાં હું હદ
 ઓળંગું છું એથી જ મ્હારે દરદના ભોગ થવું પડ્યું છે. મ્હારે
 માટે “ત્યાગ કર” એ સોનેરી શબ્દો તદ્દન બંધાયેલા છે. અને
 ત્હેણે એજ પળથી સ્વપ્નની તે સોનેરી સલાહ અમલમાં મુકવાનો નિશ્ચય
 કર્યો. તેજ પળથી આધાપીધામાં તે મિતાહારી થયો. શરીરની અને
 આત્માની શક્તિઓનો વ્યય કરવામાં પણ મિતવ્યથી થયો
 અને લોભ, ક્રોધ, કામ અને માનના ઉછાળામાં જે આજ સુધી
 રમતો તે હવે તે તે વિધોનો બહિષ્કાર કરવા લાગ્યો. પરિણામે

તહેના મગજમાં તે શાન્તિ અનુભવવા લાગ્યો અને અંતરની
એ શાન્ત સ્થિતિનો પડછાયો બહાર પડવાથી શરીર પણ
શાન્ત-નિરોગી બન્યું.

બહુ માણસો વિષયવૃત્તિમાં શ્વાન તુલ્ય બની, ખાવાપીવામાં ગ્રહ
બની, ક્રોધાદિ આવેશોને સહજ સહજમાં તામે થઈ, અસાધ્ય દરદો
ઉત્પન્ન કરે છે અને પછી જૂમ પાડે છે કે “ અરેરે કામના બોગથી
અમે તો મરી ગયા ! ” અગર “ કર્મ દેવના જીવમથી રીઆઈ મુઆ ! ”
આવા આત્મઘાતીઓ માટે પેલા બીમારના સ્વપ્નમાંના “ ત્યાગ કર ”
એ શબ્દ અમૂલ્ય સલાહરૂપ થઈ પડશે. માણસ પોતે જ પોતામાં
દરદ ઉત્પન્ન કરે છે અને પોતાનું દરદ જેવો પોતે મટાડી શકે તેવો
બીજો કોઈ મટાડો શકે નહિ.

જે આપણે બરાબર તપાસીશું તો આપણા જાણવામાં આવશે
કે, આ શરીરની નિર્બળતા એ, શક્તિનો મૂર્ખાઈથી ઉપયોગ
કરવાનું પરિણામ છે. જે ત્હમે ખરી રીતે તનદુરસ્તી મેળવવા
માગતા હો તો નિશ્ચિંતપણે કાર્ય કરતાં શીખો. ચિંતાતુર થવું
અથવા ઉદ્વેગ ધરવો અથવા તો બીનજરૂરી પર-
ચુરણ બાબતો સંબંધમાં ઉચાટ કર્યા કરવો એજ શારીરિક
નિર્બળતાનું મુખ્ય કારણ છે. શારીરિક ને માનસિક દરેક કામ
તનદુરસ્તી આપનારું અને ઉપયોગી છે. જે મનુષ્ય ચિંતાને-ઉદ્વેગને
મનમાંથી દૂર કરી ખંતથી અને ધૈર્યથી કામ કરે છે અને કામ કરતી
વખતે તે કામ શિવાયના બીજા બધા વિચારોને મનથી દૂર રાખે છે
તે મનુષ્ય ઉદ્વેગ અને ચિંતાથી કાર્ય કરનારા મનુષ્યો કરતાં વધારે
સારું કામ કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ સારી તનદુરસ્તી પણ જાળવી
શકે છે. ઉતાવળીયા અને ચિંતાતુર મનુષ્યને આ લાભ કદાપિ મળતો નથી.
જ્યાં આરોગ્ય છે, ત્યાં વિજય છે. વિચારના વાતાવરણમાં

નહિ છુટાય તેવી રીતે તે બન્ને સંકળાયેલાં છે. જેવી રીતે મનની ઉત્તમતાથી શારીરિક તનદુસ્તી ઉદ્ભવે છે, તેવીજ રીતે પોતાનાં ધારેલાં કાર્યો સિદ્ધ કરવામાં પણ ઉત્તમ અને સુવ્યવસ્થિત મનઃશક્તિ બહુજ કામ લાગે છે. ત્હમારા વિચારોને પ્રથમ અવસ્થાપૂર્વક ગોઠવતાં શીખો, એટલે જરૂર ત્હમારો જીવનવ્યવહાર પણ સુવ્યવસ્થિત થશે. જો ત્હમે ત્હમારા મનોવિકારો અને પક્ષપાતી વિચારો રૂપી જલના તરંગો ઉપર શાન્તિનું તેજ રેડતા રહો તો દુઃખ અને દૌર્ભાગ્યનું તોફાન ગમે તેવું ભારી હશે તો પણ તે તોફાન ત્હમારી જીવનનૌકાને ચક્રોળે ચડાવવા કે નાશ કરવા સમર્થ થશે નહિ. અને જો ત્હમારામાં આનંદ અને અડગ શ્રદ્ધા હશે અને આ સંસાર રૂપી સમુદ્રમાં જો ત્હમે ત્હમારી જીવનનૌકા તે આનંદ અને શ્રદ્ધા સાથે ચલાવતા રહેશો તો ત્હમારો માર્ગ તદ્દન નિર્ભય રહેશે અને ઘણાંક દુઃખો તો ત્હમે સહેલાઈથી દૂર કરશો. શ્રદ્ધાબળથી મોટી મહેનતનું દરેક કામ સિદ્ધ થાય છે. જો ત્હમારા આત્મામાં ત્હમને શ્રદ્ધા હોય, જો કુદરતના મહાન અને અચળ નિયમમાં ત્હમને વિશ્વાસ હોય, જો ત્હમારા કાર્ય અને તે કરવાની ત્હમારી શક્તિમાં ત્હમને દૃઢ પ્રતીતિ હોય તો, એ એક એવી મજબુત ટેકરી છે કે જેના ઉપર ઉભા રહેવાથી ત્હમે ત્હમારા કાર્યમાં ક્ષતેહમંદ થશો અને આ જીવનના દારૂણ યુદ્ધમાં બહુ સારી રીતે ટકી શકશો.

આ શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ કે પ્રતીતિની ટુંકમાં એટલીજ વ્યાખ્યા છે કે:—
દરેક સ્થિતિમાં મનની ઉત્તમ ભાવનાઓ પ્રમાણે વર્તન રાખવું; આત્મા ઉપર સંપૂર્ણ ભરોસો રાખવો; આબ્યંતર અથવા અંતઃકરણ ઉપર પરિપૂર્ણ વિશ્વાસ દાખવો; નિશ્ચિંત અને નિર્ભય મનથી પોતાનું કાર્ય કર્યા કરવું; ત્હમારા દરેક વિચાર અને કાર્યનું ભવિષ્યમાં ત્હમને ખરાખર ફળ મળશે જ એવી અચળ માન્યતા રાખવી; કુદરતના

કાયદા અચળ અને સનાતન છે, તેમાં કદાપિ ફેરફાર થઈ શકે નહિ અને જે વસ્તુ ત્હમારી છે—ત્હેની દરેક પાછ પણ ત્હમને મળશે એવું જ્ઞાન મેળવવું; આ સર્વ બાબતનો એક ‘શ્રદ્ધા’ શબ્દમાં સમાવેશ થાય છે.

આવી શ્રદ્ધાના બળથી દરેક પ્રકારના સંશય ટળી જાય છે, દુઃખરૂપી પર્વતો ઝાળંગી જવાય છે અને શ્રદ્ધાળુ આત્મા નિર્ભય રીતે પોતાની ઉન્નતિ સાધ્યાં કરે છે.

પ્રિય વાચક ! દરેક વસ્તુ કરતાં અમૂલ્ય શ્રદ્ધા મેળવવા માટે તું વધારે પ્રયત્ન કરજે; કારણ કે આ શ્રદ્ધા મુખ, વિજય, શાન્તિ, સત્તા અને જેથી જીવન ઉચ્ચ થાય અને દુઃખ દૂર થઈ શકે તેવી દરેક ચીજ મેળવવાનું ઉત્તમ તાવીજ—માઢળીયું છે. જો ત્હમે આવી શ્રદ્ધા ઉપર ત્હમારા વિજયનું મકાન બાંધશો તો ખરેખર ત્હમે નિત્ય પદાર્થો વડે નિત્યતાના ખડક ઉપર પાયો નાખશો અને ત્હમે જે મકાન ચણશો તે કદાપિ નાશ પામશે નહિ; કારણ કે સઘળો વૈભવ અને ધન જે અતે તો નાશવંત છે, તે સર્વ કરતાં વધારે સ્થાયી અને અચળ વસ્તુ ત્હમે પ્રાપ્ત કરી શકશો. ત્હમે દુઃખની ખીણમાં પડેલા હો કે આનંદના પર્વત ઉપર મહાલતા હો તો પણ આ શ્રદ્ધા ઉપરનો ત્હમારો કાણુ ખોતા નહિ. ત્હમારું આશ્રયસ્થાન હોય તેવી રીતે આ શ્રદ્ધારૂપી ખડક ઉપર આરામ લેજો. અને તે અચળ અને નિત્ય પાયા ઉપર ત્હમારા પગ સ્થિર રાખજો. જો ત્હમારામાં આ શ્રદ્ધા અવિચળ હશે તો એવું આધ્યાત્મિક બળ આવશે કે જેના વડે ત્હમે ત્હમારા તરફ ધસડાઈ આવતાં દુઃખનાં વાઢળને રમકડાની માફક ચુરેચુરા કરી શકશો; ને દુનિયાના મોજશોખના વિષયો મેળવવા પાછળ લાગેલા મનુષ્યો જાણી શકે અથવા કદાપી શકે ત્હેના કરતાં વધારે ઉચ્ચ વિજય ત્હમે પ્રાપ્ત કરી શકશો.

એક મહાન પુરુષે કહ્યું છે કે:—

“If ye have faith and doubt not, ye shall not do only this...but if ye shall say unto this Mountain, be thou removed and be thou cast into the Sea, it shall be done.”

“જે તમારામાં શ્રદ્ધા હશે અને શંકા નહિ હોય તો ઉપર જણાવેલું બધું તમે કરી શકશો. એટલુંજ નહિ પણ જે તમે પર્વતને કહેશો કે આંધીથી ચાલ્યો બંધ અને દરિયામાં પડ, તો તેમ પણ થશે.”

આ જગતમાં દેહધારી જીવતા મનુષ્યો અને સ્ત્રીઓ એવા પ્રકારના વસે છે કે જેઓએ આ પ્રકારની શ્રદ્ધાનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે અને દિનપ્રતિદિન પોતાનો જીવનવ્યવહાર તેવીજ શ્રદ્ધાથી ચલાવે છે. તેઓએ તે શ્રદ્ધાની બરાબર કસોટી કરીને શીર્ષિ અને શાન્તિ પ્રાપ્ત કરી છે. તેઓએ બહારે બહારે આજ્ઞા કરી છે ત્યારે ત્યારે દુઃખ, દિલગીરી, માનસિક ચિંતા અને શારીરિક વ્યાધિના પર્વતો તહેમની નજર આગળથી ઉડીને વિસ્મૃતિના સમુદ્રમાં ડૂબી ગયા છે.

જે તમારામાં આ શ્રદ્ધા પરિપૂર્ણ હશે તો પછી તમારે ભવિષ્યમાં તમારા કાર્યને મળનાર વિજય કે પરાભવ સંબંધી દરકાર કરવી પડશે નહિ, છતાં તમે અવશ્ય વિજય પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમારે તમારા કાર્યના પરિણામ સંબંધી જરા પણ ઉચાટ કરવો નહિ; પણ આનંદથી અને શાન્તિથી તમારું કામ કર્યું કરવું; કારણ કે સદ્વિચારો અને સત્પ્રયત્નોના પરિણામ રૂપે તમને અવશ્ય શુભ ફળ મળશે; એવું જ્ઞાન તમને તે શ્રદ્ધાથી મળે.

આ લખનાર એક એવી સ્ત્રીને સારી રીતે જાણે છે, કે જે સ્ત્રી પોતાના દરેક કાર્યમાં કૃતેહમંદ નીવડેલી છે. એક વખતે તેના એક મિત્રે તેને કહ્યું:—“તમે કેવાં ભાગ્યશાળી છો! જેવી કાંઈ વસ્તુની

ધૃષ્ટિ ત્હમે કરે છે તેવીજ તે ત્હમને મળી આવે છે ” બહારથી બેનારને તો એમજ લાગે તેવા સંભેગો દેખાતા હતા પણ ખરી રીતે તો જે શુભ વસ્તુઓ ત્હને મળતી હતી ત્હનું ખરું કારણ તે સ્ત્રીની આનંદમય પ્રકૃતિ અને શુભ ભાવો હતા, જેમને તે દરેક ક્ષણે કળવતી હતી અને પૂર્ણતાએ પહોંચાડતી હતી. કેવળ ધૃષ્ટિ કરવાથી તો નિરાશા સિવાય બીજું કંઈ મળતું નથી.

ઉત્તમ જીવન પસાર કરવું એજ ધૃષ્ટીત વસ્તુ મેળવવાનું ઉત્તમ સાધન છે. મૂર્ખ માણસો ધૃષ્ટિ કરે છે અને વસ્તુ મળતી નથી ત્હારે બડબડે છે પણ સુન્ન પુરૂષો પ્રથમ કામ કરે છે અને ત્હેના કળ સુધી રાહ જુએ છે. આ સ્ત્રીએ પણ કામ કર્યું હતું; અંદરથી તેમજ બહારથી કામ કર્યું હતું. પણ મુખ્યત્વે કરીને અંદરથી આત્મા અને મનને સુધારવાને પ્રયાસ કર્યો હતો. આત્માના અદૃશ્ય હાથ વતી શ્રદ્ધા, આશા, આનંદ, ભક્તિ અને પ્રેમરૂપી અમૂલ્ય હીરામાણિકવડે એક સુંદર મંદિર તેણે બનાવ્યું હતું, જે મંદિરનો પ્રકાશ ચારે બાજુએ આનંદનાં ફિરણો ફેલાવતો હતો. ત્હેની આંખમાં આનંદ ઝળકી રહ્યો હતો; ત્હેના ચહેરામાં તે પ્રકાશી રહ્યો હતો; ત્હેના અવાજમાં તે વ્યાપી રહ્યો હતો; અને જે જે મનુષ્યો તે સ્ત્રીના સંબંધમાં આવતાં હતાં તે સર્વને તે સર્વવ્યાપી આનંદની છાયાનો અનુભવ થતો હતો.

અને જેવું તે સ્ત્રીના સંબંધમાં બન્યું છે તેવું જ ત્હમારા સંબંધમાં પણ બની શકે. ત્હમારો વિજય કે ત્હમારો પ્રભાવ—ત્હમારું આજીવન ત્હમારા પોતાના પરજ આધાર રાખે છે. ત્હમારું ભવિષ્ય કેવું થશે, ત્હેનો આધાર ત્હમારા વિચારો કેવા પ્રકારના છે ત્હેનાપર રહેલો છે. જે ત્હમે પ્રેમભર્યા, નિષ્કલંક અને સુખમયી વિચારો ત્હમારી ચારે બાજુએ ફેલાવશે તો ત્હમારા હાથમાં સઘળી

સારી વસ્તુઓ આવશે અને જ્યાં ત્યાં તદ્દમે શાંતિ અનુભવશે. તેને બદલે જો તદ્દમે દ્વેષયુક્ત, અપવિત્ર અને દુઃખમય વિચારોનો પ્રવાહ તદ્દમારા હૃદયમાંથી વહેવરાવશે તો ચારે બાજુએ લોકોના આપ તદ્દમે સાંભળશે અને એવેની તદ્દમારા મગજ ઉપર પોતાનું રાજ્ય ચલાવશે. તદ્દમારું નશીબ ગમે તેવું હો, પણ તેના બનાવનાર તદ્દમે પોતેજ છે; તદ્દમારું ભવિષ્ય મુઘરશે કે બગડશે તેનો મુખ્ય આધાર તદ્દમારા હૃદયમાંથી દરેક પળે નીકળતા સારા યા નરસા વિચારો જ છે. જો તદ્દમે તદ્દમારા હૃદયને વિશાળ, નિઃસ્વાર્થી અને પ્રેમાળ બનાવતા રહે તો કદાચ તદ્દમને ધન થોડું મળે તો પણ તદ્દમારો પ્રભાવ અને વિજય ખરેખર મહાન અને ચિરસ્થાયી થશે; તેને બદલે જો તદ્દમે સ્વાર્થના વિચારોમાંજ ગરકાવ થઈ જાય તો કદાચ તદ્દમે કોડાધિપતિ બને તોપણ છેવટે તો તદ્દમારો પ્રભાવ અને વિજય બહુજ નજીવો થશે.

જો આ બાબતની સત્યતા તદ્દમારા સમજવામાં ખરાબર આવતી હોય તો નિઃસ્વાર્થતાને તદ્દમારા હૃદયમાં ખીલવો. તેની સાથે શ્રદ્ધા, પવિત્રતા અને એકાગ્રતાને હૃદયમાં યોગ્ય સ્થાન આપો. આ રીતે તદ્દમે સંપૂર્ણ તનદુરસ્તીનાં બીજ રોપશે, એટલુંજ નહિ પણ ચિરસ્થાયી વિજય અને અનંત સામર્થ્યનાં બીજ પણ તે સાથેજ રોપાશે.

તદ્દમારી હાલની સ્થિતિ તદ્દમને રચતી ન હોય અને તદ્દમારે કરવાના કામમાં તદ્દમારું મન ચોંટતું ન હોય તો પણ ખરાબર કાળજીપૂર્વક તદ્દમારી દરેક ફરજ બજાવો અને તે સાથે મનમાં શ્રદ્ધા રાખો કે સારી સ્થિતિ અને સારા સંજોગો તદ્દમને થોડા સમયમાં જરૂર મળશે.

નવા સુધુરી આવતા સંજોગોની રાહ હમેશ જોતા રહો, કે જેથી કરીને જ્યાંયે યોગ્ય અવસર આવી પહોંચે અને નવો માર્ગ જણાઈ આવે ત્યાંયે તદ્દમે તે જલદીથી ગ્રહણ કરી શકા અને સાવધાનતાથી

અને દીર્ઘદર્શિપણથી ત્હમે તે કામમાં ત્હમારું મન રોકી પૂર્ણ વિજય મેળવી શકો.

ત્હમારે ગમે તે કામ કરવાનું હોય, તો પણ તેમાં ત્હમારા મન ને એકાગ્ર કરો. ત્હમારામાં જેટલું મનોબળ હોય તે તેમાં વાપરો. જે ન્હાનાં કામો ત્હમે નિર્દોષ રીતે કરી શકશો તો મ્હોટાં કામો કરવાને ત્હમે ત્હમારી મેળે યોગ્ય થતા જશો. ધીમે ધીમે અને દૃઢતાથી ચ્હડવાનો અભ્યાસ પાડશો તો જરૂર ત્હમે પડશો નહિ.

અને ખરા સામર્થ્યનું રહસ્ય અહીંજ રહેલું છે. નિરંતર અભ્યાસ પાડીને ત્હમારા મનોબળને એકત્ર કરતાં અને યોગ્ય સમયે એકજ બાબત ઉપર ત્હને વાપરતાં શિખો. મૂર્ખ મનુષ્યો યોતાની સંપૂર્ણ માનસિક વા આધ્યાત્મિક શક્તિઓ ઉદ્ધતા-ર્થમાં, નકામાં ગપ્પાં મારવામાં કે સ્વાર્થી દલીલો કરવામાં વાપરે છે, એટલુંજ નહિ પણ હૃદયહાર વિષય સુખમાં રચ્યાપચ્યા રહી યોતાની શારીરિક શક્તિઓનો પણ નાશ કરે છે.

જે મહાન્ શક્તિ મેળવવાની ત્હમારી ઇચ્છા જ થાય તો જાણુને કે,

મૌન, ગંભીરતા અને ધૈર્ય

ધારણ કરવાની સૌ કરતાં વિશેષ જરૂર છે.

એકલા અને અડગ ઉભા રહેવાનું ત્હમારે શિખવું જોઈએ. સઘળું બળ સ્થિરતાપર—અડગપણાપર આધાર રાખે છે. પર્વત તરફ, મ્હોટા ખડક તરફ કે જ્યોત્ નામના વૃક્ષ તરફ નજર કરો; અને તેઓની એકાંત ભવ્યતા તેમજ અચળ દૃઢતાથી શક્તિ કેવી રીતે પ્રકટ થાય છે, તે ત્હમારા સમજવામાં ખરાબર આવશે. સરી જતી રેતી,

વળી જતી ડાળી અને પવનથી હાલતા બર તરફ નજર કરો; અને હેમને હેમની નિર્બળતાનું કારણ સમજાઈ આવશે.

આ બધી ચીજો ચંચળ અને સહન કરવાની શક્તિ વગરની છે, અને જ્યારે હેમના જેવીજ બીજી વસ્તુઓથી તેઓ જૂદી પડે છે ત્યારે તેઓ નિરપયોગી થઈ જાય છે. જે સમયે પોતાના સઘળા જાતીભાઈઓને વિકારો તથા લાગણીઓની અસર થાય છે, તે વખતે પણ જે શાંત અને અડગ રહી શકે છે, તે જ ખરો સામર્થ્યવાળો પુરૂષ છે. જે મનુષ્ય પોતાના પંડને વશ કરતાં અને કાબુમાં રાખતાં શિખ્યો છે, તેજ પુરૂષ બીજાને વશ રાખી શકે અથવા આજ્ઞા કરી શકે. જે લોકો અસ્થિર મનના છે, બીકણ છે, અવિચારી છે અને ચંચળ છે તેવા પુરૂષોએ તો બીજાની સામતમાં રહેવું, અથવા બીજાનો આશ્રય શોધવો; નહિતર તેઓ આધાર વગર અધમ દશામાં આવી પડશે.

પણ જેઓ શાંત છે, ભયરહિત છે અને વિચારશીલ છે તેઓને માટે જંગલ, ઉદ્યાન કે પર્વતના શિખરનું એકાંત સ્થાન ઉત્તમ છે. તે સ્થળો, તેઓની જે હાલની શક્તિ છે તેમાં વિશેષ ઉમેરો કરશે. અને જે વિકારો રૂપી ચક્રી કે ભ્રમરીથી મનુષ્ય જાતિનો મોટો ભાગ સંસારના દુઃખમય સમુદ્રમાં ધુંચાઈ જાય છે, તે વિકારોપર જ્ય મેળાવી આ મનુષ્ય ફતેહમંદીથી પોતાના કાર્યમાં આગળ વધ્યાં કરશે.

હલકી વાસનાઓ એ શક્તિ નથી; તે તો શક્તિનો દુરુપયોગ છે, અથવા તો શક્તિ વિખેરી નાખનાર સાધન છે. વાસનાઓ તે ભયંકર તોફાન રૂપ છે, જે જુસ્સાથી અને જ્વરથી ખડક સાથે અદ્રશ્ય છે. પણ જે શક્તિ છે તે તો ખડક જેવી અચળ છે- અને સઘળાં તોફાનોમાં તે ખડક એકસરખી અડગતા રાખી શકે છે.

દ્યુથર નામનો મહાન ધર્મગુધારક જે વર્સ નામના ગામમાં

જાય તો ત્યાંથી તે સહીસલામત પાછો આવી શકે કે કેમ એ બાબતની શંકાવાળા હેના મિત્રોએ જ્યારે હેને (હ્યુથરને) સમજાવવા માંડ્યો, ત્યારે ખરી આત્મશક્તિ પ્રકટ કરતો તે ધર્મસુધારક બોલી ઉઠ્યો હતો કે;—“ આપણા છાપરાપર જેટલાં નળીયાં છે, તેટલાજ રાક્ષસો જો તે ગામમાં વસતા હોય, તો પણ હું ત્યાં જવાનો. ”

અને જે વખતે બેન્જમીન ડીઝરેલાર્થ પ્રથમ પાર્લામેન્ટમાં ભાષણ કરવા ઉઠ્યો ત્યારે હેનાથી ખરાબર બોલી શકાયું નહિ તેથી આખી સભા ખડખડ હસી પડી; તે વખતે પોતાનું ધૈર્ય સાચવી તે બોલી ઉઠ્યો હતો કે “ એક એવો પણ દિવસ આવશે કે જ્યારે મહાઈં ભાષણ સાંભળવું તે એક મહોટા માનરૂપ હશે સમજશો. ” આ હેના તે સમયે બોલાયેલા શબ્દો હેની આત્મિક શક્તિમાં હેનો કેટલો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો તે સૂચવે છે.

એક યુવાન ગૃહસ્થ ઘણીવાર પોતાના કામમાં નિષ્ફળ નીવડતો હતો અને જ્યાં ત્યાં તે હાર ખાતો હતો. હવે વધારે પ્રયત્ન કરવો મૂકી દે, એમ જ્યારે હેના અનેક મિત્રો તરફથી હેને સૂચવવામાં આવ્યું ત્યારે હેણે જવાબ આપ્યો:—“ મહાઈં ભાગ્ય અને સંપત્તિ જોઈ તમે આશ્ચર્ય પામશો, એવો સમય ઘણો દૂર નથી. ” આ શબ્દો બોલી તેણે સિદ્ધ કર્યું હતું કે હેના હૃદયમાં એવી અપૂર્વ અને અજ્ઞત શક્તિ છે કે જેના બળ વડે તે અનેક સંકટોને તરી ગયો છે અને વિજય મેળવવાને લાયક થયો છે.

જો હમારામાં આવું બળ-આવી શક્તિ ન હોય તો શીકર નહિ; અભ્યાસ પાડો; તો તમને પણ તે શક્તિ મેળવી શકશો. અને જ્ઞાન મેળવવાનો આરંભ કરવો એ શક્તિ મેળવવાની શરૂઆત કરવા ખરાબર છે. પ્રથમ તો જે હલકી અને નજીવી બાબતોના તમે ગુલામ બનેલા છો, હેનાપર સ્વામીપણું

પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરો. નિષ્કારણ ખડખડાટ હસવું, કાંઈની નિન્દા કરવી કે ગપ્પાં મારવાં, અને ખીજને હસાવવાને ખાતરજ લોકોની હકા-મશ્કરી કરવી: આ બધી બાબતોનો પ્રથમ ત્યાગ કરો; કારણ કે ત્હમારો કીંમતી ઘણો વખત આવા નજીવા પ્રસંગોમાં આલ્યો જાય છે. આ કારણથીજ ઘણું ડહાપણ વાપરીને અને મનુષ્ય સ્વભાવનો પૂર્ણ અનુભવ મેળવીને સેંટ પૉલે ઇશીશીયન લોકોને નકામાં ગપ્પાં મારવાની અને હાંશી કરવાની વિરુદ્ધમાં સજ્જડ ઉપદેશ આપ્યો હતો.

કારણ કે આવી બાબતોમાં સમય ગુમાવવો તે આત્મિક શક્તિ અને જીવનનો નાશ કરવા સમાન છે. આવી આવી નજીવી બાબતો પર પ્રથમ ત્હમે જય મેળવશો અર્થાત્ તેવી બાબતોને ત્હમારા મન ઉપર જરા પણ અસર નહિ કરવા દો, ત્યારે ખરી શક્તિ થું છે એનો ઝાંખો આભાસ ત્હમને પ્રથમજ થશે. અને ત્યાર પછી ત્હમે વધારે બલિષ્ઠ વાસનાઓ અને વિકારો, જેઓ ત્હમારા આત્માને બંધનમાં રાખે છે અને ત્હમારી ઉન્નતિને વિઘ્નરૂપ થાય છે, તેની સાથે યુદ્ધ કરવાને સમર્થ થશો; અને ત્હમારે આગળ ક્યાં પગલાં ભરવાં એ (કહ્યા વિના પણ) સ્વયમેવ ત્હમારા સમજવામાં આવશે.

બધી બાબતો કરતાં અગત્યનો મુદ્દો એ છે કે, એકજ ધારણા રાખો. એકજ યોગ્ય અને ઉચ્ચ ધારણા મન આગળ રાખો; અને ત્હમારું સઘળું મનોબળ તે પાછળ રોકો. ગમે તેવા સંજોગોમાં આવી પડે, છતાં ત્હમારી નેમ મુકી દેતા નહિ. સંસ્કૃતમાં કહેવત છે કે: 'સંશયાત્મા વિનશ્યતિ' જેના મનમાં આ કામ કરવું કે પેલું કરવું એમ સંશય રહ્યા કરે છે અને જેનું મન દટ નથી તે મનુષ્ય નાશ પામે છે અર્થાત્ પોતાના કામમાં વિજયવંત નીવડતો નથી.

શીખવાને તત્પર રહો, પણ સીખવાને ઉતાવળા થતા નહિ. ત્હમારું કામ બરાબર રીતે સમજે અને પછી તે ત્હમારા સઘળા

સામર્થ્યથી કરો. જેમ જેમ ત્હમે ત્હમારા અંતરાત્માના અવાજ પ્રમાણે
—ત્હમારા અંતઃકરણના હુકમ પ્રમાણે ચાલતા રહેશો તેમ તેમ ત્હમને
વિજય પછી વિજય પ્રાપ્ત થયાજ કરશે અને ત્હમે ઉચ્ચ ને વધારે
ઉચ્ચ સ્થાનો ધીમે ધીમે પ્રાપ્ત કરી શકશો અને ત્હમારી વિશાળ
દૃષ્ટિથી ત્હમને આ જીવનનું સૌંદર્ય તથા હેતુ સ્વયમેવ ખુલ્લાં થઈ
જશે. ત્હમારી જાતને પવિત્ર અને શુદ્ધ રાખવાથી ત્હમે જરૂર
તનદુરસ્ત બનશો.

જે ત્હમારામાં પોતાનામાં શ્રદ્ધા હશે, તો જરૂર ત્હમારા કામમાં
ત્હમને વિજય મળશે. જે ત્હમે ત્હમારી જાતને કાબુમાં રાખી શકશો
તો સઘળી સત્તા પોતાની મેળે આવી મળશે. ત્હમને ત્હમારા દરેક
કાર્યમાં સિદ્ધિ મળશે; કારણ કે હવે ત્હમે એક જુદી વ્યક્તિ તરીકે
કામ કરતા નથી, તેમજ ત્હમે તમારી જાતના દાસ નથી; પણ
જગતના ભલાને વાસ્તે કાર્ય કરનારી શક્તિઓ સાથે એક
થઈ ત્હમે કાર્ય કરો છો; અને તેથી ત્હમારું જીવન સાર્વજનિક
લાભાર્થે વપરાય છે. ત્હમને આ માર્ગે ચાલતાં જે તનદુરસ્તી મળશે તે
સર્વદા ત્હમારી પાસેજ રહેશે. ત્હમને જે વિજય પ્રાપ્ત થશે તે, મનુષ્યોની
ગણતરીની પેલીપારનો થશે અને કદાપિ અદસ્ય થશે નહિ. અને
ત્હમારી શક્તિ અને પ્રભાવ, જમાના પસાર થશે તેમ તેમ વધતા જશે.
કારણ કે આ જગતને ધારણ કરનારાં જે નીત્ય તરવો છે,
ત્હેના ત્હમે એક ભાગ રૂપે બનેલા છો.

ત્હારે હવે ત્હમે સમજ્યા હશે કે તનદુરસ્તીનું રહસ્ય પવિત્ર
હૃદય અને મુગ્ધવસ્થિત મન છે. વિજયનું રહસ્ય અડગ શ્રદ્ધા અને
સારી રીતે યોજાણું કાર્ય છે. અને ઇચ્છા રૂપી કાળી ઘોડીને પરિપૂર્ણ
વિચારશક્તિથી વશ રાખવી એ પ્રભાવનું રહસ્ય છે.

પ્રકરણ ૬ ઠું.

પરમસુખ અથવા આનંદ ક્યાં છે ?

હો સુખ મેળવવાને બહુ આતુર જણાય છે; પણ એ આતુરતા જેટલી જ જગતમાં સુખની ખામી નજરે પડે છે ! પૈસા મળવાથી પરમ અને સ્થાયી સુખ મળશે એવા વિચારથી ઘણા ગરીબ મનુષ્યો ધનનાંજ વળખાં માર્યા કરે છે. ઘણા ધનવાન મનુષ્યો જેમની દરેક ઇચ્છા કે વાસના પરિપૂર્ણ થયેલી છે, તેઓ હદ કરતાં વધારે ધન હોવાથી

દુઃખ ભોગવે છે; અને પથારીમાં પડ્યા પડ્યા હશે છે કે, “હાય ! અમારાથી કાંઈ કામ બનતું નથી.” અને સુખ કે પ્રસન્નતાનો વિચાર કરીએ તો ઘણા ગરીબ મનુષ્યો કરતાં પણ આ બાબતમાં તેમની સ્થિતિ સારી નથી હોતી. આ બાબત ઉપર જો આપણે ખારીક વિચાર કરીએ તો આપણે એવા મુદ્દા ઉપર આવીએ છીએ કે, સુખ બાહ્ય વસ્તુઓની પ્રાપ્તિપર આધાર રાખતું નથી, તેમ દુઃખ તે વસ્તુઓના અભાવમાં રહેલું નથી.

જો આથી ઉલટું હોત તો સઘળા ગરીબો તદ્દન દુઃખી હોત અને સઘળા ધનવાન પુરૂષો સુખમાં મહાલતા હોત. પણ જગત તરફ દષ્ટિ કરતાં ઘણીવાર આ કરતાં જૂદોજ દેખાવ આપણે જોઈએ છીએ. આ લખનારે દુઃખીમાં દુઃખી એવા પણ પુરૂષો જોયા છે; તેઓ સર્વ ધનવૈભવ વાળા હતા. અને જેમને તેણે સૌથી સુખી જોયા છે તેઓ

પોતાની આજીવિકા જેટલું ધન પણ મહામહેનતે પ્રાપ્ત કરતા હતા. ધણા પુરૂષો જેઓએ પોતાની આખી જીંદગી ધન એકઠું કરવામાં જ પસાર કરી છે, તેઓ ખુદી રીતે કબુલ કરે છે કે ધન મેળવ્યા પછી સ્વાર્થને ખાતર જ લેનો ઉપલોગ કરવાથી આ જીંદગી કેવળ નિરસ બને છે, અને જ્યારે તેઓ ગરીબ હતા ત્યારે તેઓ આ કરતાં વિશેષ સુખી હતા.

ત્યારે સુખ એ શું છે ? તે કેવી રીતે મળી શકે ? શું તે ફક્ત સ્વપ્ન છે કે ખોટી ભ્રમણા રૂપ છે ? અથવા તો દુઃખ શાશ્વત છે ? બારીક તપાસ અને અવલોકન કર્યા પછી આપણે એવા નિશ્ચયપર આવીએ છીએ કે જેઓએ સદ્ગુણના માર્ગમાં પગ મૂક્યો છે તે સિવાયના બીજા બધા મનુષ્યો એમ માને છે કે આપણી ઇચ્છાઓ તૃપ્ત કરવામાં સુખ રહેલું છે. અજ્ઞાનથી ઉદ્ભવેલી અને સ્વાર્થી વિચારો તથા વાસનાઓથી બલિષ્ઠ બનેલી આવી માન્યતા એજ આ જગતમાં દુઃખનું ખરું કારણ છે. ‘ઇચ્છા’ એ શબ્દ અને “હલકી વાસનાઓ” ના સંકુચિત પ્રદેશ સારૂ વપરાયો નથી, પણ તેની સત્તા ઉચ્ચ પ્રદેશો ઉપર વર્તે છે, કે જ્યાં વધારે બલિષ્ઠ, વધારે શક્તિમાન અને વધારે નાશ કરે તેવી વાસનાઓ બુદ્ધિમાન અને સભ્ય કહેવાતા લોકોપર પોતાનું રાજ્ય ચલાવે છે અને આત્માની પવિત્રતા તથા સુંદરતા (જે સુખનું પરમ કારણ છે) લેનો નાશ કરે છે.

ધણા લોકો એમ તો કબુલ કરે છે કે આ જગતમાં દુઃખનું મૂળ કારણ સ્વાર્થ છે, પણ તેની સાથે તેઓ એમ માનવાની ભૂલ કરે છે કે આ દુઃખનું કારણ પોતાની નહિ પણ બીજાની સ્વાર્થ દષ્ટિ છે. જ્યારે તહમ એમ હૃદયથી કબુલ કરશે કે તમારા દુઃખનું ખરું કારણ તમારી પોતાની જ સ્વાર્થ બુદ્ધિ છે, ત્યારે જરૂર તહમે સ્વર્ગનાં દ્વારમાં પેસવાને લાયક બનશે.

પણ જ્યાં સુધી હમે એમ માનશે કે બીજાની સ્વાર્થી દષ્ટિ
હમારા આનંદનો નાશ કરનારી છે, ત્યાં સુધી હમે જાતેજ બાંધલા
કેદખાનામાં હમારા આત્માને કેદી બનાવે છે.

સુખ એ પૂર્ણ સંતોષની આંતર દશા છે. આ સુખ આનંદરૂપ
છે; અને તે આનંદમાં કોઈ પણ પ્રકારની 'ઈચ્છા' રહેતી નથી.
ઈચ્છા તૃપ્ત થવાથી જે સંતોષ મળે છે, તે બહુજ દુઃખ અને માયાવી
હોય છે અને તેજ ઈચ્છા તૃપ્ત કરનારી વધારે લાલસા હૃદયમાં
જનમૂત થાય છે. ઈચ્છા તે સમુદ્ર જેવી છે; જેમ સમુદ્ર આટલી બધી
નદીઓ મળતાં છતાં ધરાતો નથી, તેમ ઈચ્છા અનેક પદાર્થો પ્રાપ્ત થવા
છતાં કદાપી તૃપ્ત થતી નથી. ઈચ્છા પોતાના સેવકો પાસેથી
અધિક અધિક સેવાની આશા રાખે છે. જ્યાં સુધી શારીરિક
કે માનસિક દુઃખ મનુષ્યને માથે ન આવી પડે ત્યાં સુધી તે ઈચ્છા-
ઓને તૃપ્ત કરવામાં મગ્ન રહે છે; પણ પછી દુઃખરૂપી અગ્નિમાં તે
સપડાય છે, કે જે અગ્નિ હેને કડવો અનુભવ આપી તે વાસનાઓ-
ના પાસમાંથી મુક્ત કરે છે અને પવિત્ર કરે છે.

ઈચ્છા એ નરકવાસીઓનો ધર્મ છે; અને સધળાં દુઃખો
તેમાં સમાયેલાં છે. ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરવો એ સ્વર્ગનો સાક્ષા-
ત્કાર કરવા રૂપ છે; અને સ્વર્ગમાં સર્વ પ્રકારનો આનંદ નિઃસ્પૃહી
મનુષ્યની રાહ જુઓ છે.

એક કવિ લખે છે કે:—

I sent my soul through the invisible,
Some letter of that after-life to spell;
And by and by my soul returned to me,
And whispered: 'I myself am heaven and hell.'

“મરણોત્તર સ્થિતિનું રહસ્ય મેળવવાને મહે મહારા આત્માને
અદૃશ્ય ભુવનોમાં મોકલ્યો. ધીમે ધીમે મહારો આત્મા પાછો વળ્યો
અને મહારા જ્ઞાનમાં શાન્તિથી બોલ્યો: “હું મહારી જાતે જ સ્વર્ગ
તેમજ નરક છું.”

સ્વર્ગ અને નરક એ બે મનની સ્થિતિઓ છે. સ્વાર્થમાં
અને સ્વાર્થી તૃપ્તિઓ સંતોષવામાં રચ્યાપચ્યા રહો, એટલે જરૂર ત્હમે
નરકમાં દૂખશો. અહંપણનો વિચાર દૂર કરી તદ્દન નિઃસ્વાર્થતા અને
જીતેન્દ્રિયપણું શીખો, એટલે ત્હમે અહીં વસવા છતાં પણ સ્વર્ગીય
આનંદ અનુભવશો. અહંતા આંધળી છે, અવિચારી છે, જ્ઞાનરહિત
છે અને દુઃખના પરમ કારણભૂત છે. શુદ્ધ વિચાર શક્તિ, નિષ્પક્ષપાતી
નિર્ણય અને સદ્જ્ઞાન આ સર્વ બાબતોને દીવ્ય ચૈતન્ય સાથે સંબંધ
છે. આ દીવ્ય ચૈતન્યનો જે પ્રમાણમાં ત્હમે અનુભવ કરશો તે પ્રમા-
ણમાં ખર્ચ સુખ શું છે એનો ત્હમને ખ્યાલ આવશે.

• જ્યાં સુધી ત્હમે સ્વાર્થી વિચારથી પોતાની જાતને વાસ્તે સુખ
યા સુખના પદાર્થો શોધશો ત્યાં સુધી ખર્ચ સુખ ત્હમારાથી દૂર નાસશે
અને દુઃખ અને દુર્ભાગ્યનાં બીજ રોપાશે. જેટલે અંશે બીજનું ભડું
કરવામાં-પરોપકારમાં અહંતાનો ત્હમે ત્યાગ કરી શકાશે, તેટલે જ અંશે
ત્હમે સુખ મેળવવાને લાયક બનો છે. અને આનંદના ભોક્તા થઈ શકા
શે. એક કવિ કહે છે કે:-

It is in **loving**, not in **being loved**,

The heart is blessed;

It is in **giving**, not in **seeking** gifts,

We find our our quest.

“બીજ આપણને રહાય તેથી નહિ પણ આપણને જાબી

ચાહીએ તેથી હૃદય આનંદિત થાય છે. દાન લેવામાં નહિ પણ દાન દેવામાં આપણી આંતર શોધનો અંત આવે છે. ”

Whatever be thy loving or thy need,
That do thou give;
So shall thy soul be fed, and thou indeed
Shalt truly live.

“ ત્યારે જે વસ્તુની ઇચ્છા કે જરૂર હોય તે વસ્તુ તું આપ; આથી ત્યારા આત્માને ખરો ખોરાક મળશે અને તું ખરી રીતે જીવ્યો ગણાઈશ. ”

સ્વાર્થનો વિચાર કરવાથી ત્હમે દુઃખને આવકાર આપો છો; સ્વાર્થનો વિચાર છોડો એટલે ત્હમે શાંતિને ખોલાવો છો. સ્વાર્થનો વિચાર કરવાથી ત્હમે સુખ ખુશ્ખોશો એટલુંજ નહિ પણ જેને આપણે સુખનું મૂળ માનીએ છીએ તે પણ જતું રહે છે. જીભનો લોહીપી મનુષ્ય દિન પ્રતિદિન નવા નવા સ્વાદીષ્ટ ખોરાકને સાર તલસે છે અને મરી ગયેલી ભૂખને સજીવન કરવા જીભને રચના વિવિધ પદાર્થો ખાય છે, પણ થોડા દિવસમાં તો તેને અજીણ થાય છે કે અનેક રોગ થાય છે; અને તેથી પ્રથમ જેટલું ખાઈ શકતો હતો તેટલું ખાવાનું પણ તેને સુખ મળતું નથી. પણ જેણે પોતાની જીભ ઇન્દ્રિયને વશ કરી છે અને જે જીભને સ્વાદિષ્ટ વાગતા પદાર્થોને શોધતો નથી, એટલુંજ નહિ પણ તેનો વિચાર સરખો! પણ કરતો નથી, તે સાદા ખોરાકમાં પણ પરમ સુખ માને છે. સ્વાર્થી મનુષ્યો ધારે છે કે ઇચ્છાઓની તૃપ્તિમાં સુખના દેવની આકૃતિ રહેલી છે; પણ જેવા તેઓ તે આકાર પ્રકડવા જાય છે કે તરતજ ત્હેમના હાથમાં દુઃખનું હાડધિંજર આવે છે ! ધર્મશાસ્ત્ર સત્યજ્ઞ કહે છે કે “ જે મનુષ્ય સ્વાર્થને લીધે પોતાના જ વિચારમાં મશગુલ રહે છે તેનું જીવન

નિર્થક જાય છે; પણ ખીજને લાભ કરવાનો આશય દષ્ટિ સમીપ રાખી જે પોતાની જાતને સર્વથા બૂલી જાય છે, તે પરમાર્થ કરતાં ખરો સ્વાર્થ સાધે છે, અર્થાત્ તે પરમ આનંદનો ભોક્તા બને છે. ”

જ્યારે ત્હમે સ્વાર્થપરાયણતાથી કાઠિ પણ વસ્તુની ઈચ્છા કરવાનું છોડી દેશો અને સ્વાર્થત્યાગવૃત્તિ ગ્રહણ કરશો ત્યારે શાશ્વત સુખ મેળવવાને ત્હમે લાયક બનશો. જે ક્ષણિક વસ્તુને ત્હમે ચ્હાતા હો, અને ત્હમે તે વસ્તુને વળગી રહો કે નહિ છતાં જે વસ્તુ એક દિવસ ત્હમારા હાથમાંથી જવાની તો છેજ તે વસ્તુનો સર્વથા ત્યાગ કરવા ત્હમે ખુશી હો તો ત્હમને જણાશે કે, જે ત્હમને હાનિકારક અને દુઃખરૂપ લાગતું હતું તે એક મોટા લાભરૂપ નીવડશે.

આપણને મળે તે સારૂ આપણું; આના કરતાં વધારે મ્હોટો ભ્રમ અથવા દુઃખનું કારણ આ જગતમાં ખીજું એક પણ નથી. પણ વસ્તુનો ત્યાગ કરવાને અને દુઃખ સહન કરવાને તૈયાર રહેવું, એજ શાશ્વત જીવન અનુભવવાનો ઉત્તમ માર્ગ છે. જે વસ્તુઓ સ્વભાવથી ક્ષણિક છે, તે વસ્તુઓ ઉપર ચિત્ત લગાડવાથી સુખ મેળવવાની આશા શી રીતે રાખી શકાય ? જે નિત્ય સ્થાયી છે, તે વસ્તુનું મનન કરવાથી અથવા તે ઉપર આપણું ચિત્ત ચોંટાડવાથી જ પરમ અને શાશ્વત સુખ મેળવી શકાય. માટે ક્ષણિક વસ્તુઓ ઉપર રાગ ધરવાનું અને ત્હને સારૂ તલસવાનું છોડી દો, તો જરૂર ત્હમે શાશ્વત વસ્તુનું જ્ઞાન મેળવી શકશો. અને જેમ જેમ ત્હમે સ્વાર્થનો ત્યાગ કરતા થશો અને પવિત્રતા, નિઃસ્વાર્થ અને મૈત્રીભાવના સદ્ગુણો ખીલવતા જશો તેમ તેમ ત્હમે આત્મપ્રકાશ મેળવવા સમર્થ થશો. અને ત્હેની સાથે ત્હમને એવો આનંદ મળશે કે જે આનંદ કદાપિ નાશ પામે નહિ.

જે હૃદય ખીજ મનુષ્યો તરફના પ્રેમ ખાતર તદ્દન નિઃસ્વાર્થી બન્યું છે, તે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સુખ મેળવવાને લાયક થયું છે, એટલુંજ

નહિ પણ તે હૃદયવાળો અમર બન્યો છે; કારણ કે તેવી વૃત્તિથી તેને દિવ્ય સ્વભાવ પ્રકટ થાય છે. ત્હમે અત્યાર સુધી કરેલાં કાર્યોનું ખારીક અવલોકન કરશો તો ત્હમને જણાશે કે, જે પ્રસંગે ત્હમે દયાનો કે સ્વાર્થરહિત પ્રેમનો એક શબ્દ બોલ્યા કે એક કાર્ય કર્યું, તે પ્રસંગ ત્હમારી જીંદગીમાં ઉત્તમોત્તમ સુખનો હતો.

પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ ગાંડાની માફક અહીં તહીં સુખની શોધમાં રખડ્યાં કરે છે; તે છતાં ત્હમને તે સુખ જડતું નથી અને જ્યાં સુધી તેઓને ખાતરી થાય કે સુખ તો ત્હમની અંદરજ રહેલું છે તેમજ ત્હમની આસપાસ ચારે બાજુએ જગતમાં વ્યાપી રહેલું છે અને ફક્ત ત્હમના સ્વાર્થી વિચારથી જ તે સુખનાં દ્વાર ત્હમને વાસ્તે બંધ થયેલાં છે,—ત્યાં સુધી ત્હમને કદાપિ સુખ મળી શકશે નહિ.

આ સંબંધમાં કવિ બર્લે પરમ સુખનું ખરું કારણ દર્શાવતો બહુજ સુંદર રીતે જણાવે છે કે:—

“હું સુખની શોધમાં ઘરથી નીકળ્યો. ઊંચા વડના ઝાડ પાસે તેમજ લીલા દ્રાક્ષના વેલા પાસે થઈ પસાર થયો; પણ સુખ તો મ્હારાથી દૂર ને દૂર ભાગતુંજ જણાતું.

“હું ત્હને પાછળ પડ્યો, પર્વત અને ટેકરીઓ ઉપર, બીડમાં અને ખેતરમાં, દરેક સ્થળે ત્હને શોધવા મ્હં ફર્યા કર્યું. ઝડપથી બેટી નદીના પ્રવાહ સાથે અથવા તો જ્યાં ગરૂડપક્ષી આનંદમાં મહાલે છે તેવા ખડકો ઉપર, દરિયા અને જમીન ઉપર મ્હં ચારે બાજુએ સુખની શોધમાં પ્રવાસ કર્યો; પણ હાય! અફસોસ! સુખ તો મ્હારાથી દૂર જ રહ્યું.

“હું થાક્યો, કંટાળી ગયો; સુખની શોધ છોડી દીધી. એક ઝરાના કિનારાપર આરામ લેવાને બેઠો. તેવામાં એક મનુષ્યે આવી મ્હારી પાસે ભોજન માગ્યું. બીજાએ આવી લિલ્લા માગી. મ્હં તે બુખ્યા

મનુષ્યને રોટલો આપ્યો અને તે બીજાને થોડા પૈસા આપ્યા. તેવામાં ત્રીજો એક મનુષ્ય દુઃખથી દટાળી ગયેલો અને જગતની હાડમારીથી ત્રાસ પામેલો હોઈ મહારી પાસે દિલસોજી મેળવવા આવ્યો અને એક ચોથો શાન્તિ શોધતો મહારી પાસે આવી પહોંચ્યો. મહેં મહારી શક્તિ પ્રમાણે તન, મન અને ધનથી ત્હેમને દિલસોજી અને શાન્તિ આપી. એટલામાં તો દિવ્ય આકૃતિ ધારણ કરી **સુખની દેવી** મહારી સમક્ષ આવી ઉભી અને ધીમેથી મહારા, દાનમાં બોલી:—“ **આજથી હું તહારી છું. તહેં તહારાં સુંદર કાર્યોથી મહુને વશ કરી લીધીછે!**”

અંગત અને ક્ષણિક સુખનો ત્યાગ કરતાં શિષ્યો તો જરૂર ત્હેમે સ્થાયી અને સર્વવ્યાપી સુખ મેળવવા ભાગ્યશાળી બનશે. હલકી અને સ્વાર્થી અહંતા જેને લીધે ત્હેમે સઘળી વસ્તુઓ પોતાના લાભને સારૂ ધમ્મો છે, ત્હેનો ત્યાગ કરો; તો અત્યારે ને અત્યારે ત્હેમે દેવોના સોખ-તીઓ થશે અને આ જગતમાં વસવા છતાં સર્વગત (Universal) પ્રેમનો કાંઈક ત્હેમને અનુભવ થશે. બીજાઓનાં દુઃખ દૂર કરવામાં અને બીજાઓની તંગીઓ પુરી પાડવામાં ત્હેમારા સ્વાર્થને ભૂલી જાઓ તો સ્વર્ગીય સુખ ત્હેમને મળશે અને તે ત્હેમને સઘળાં દુઃખ અને દિલગીરીથી મુક્ત કરશે.

“ **શુભ વિચારો** રૂપી પ્રથમ પગથિયું ભરીને, **શુભ વચનો** રૂપી બીજું પગલું ભરીને, અને **શુભ કાર્યો** રૂપી ત્રીજું પગલું ભરીને હું સ્વર્ગમાં દાખલ થયો. ” એમ એક મહાત્માનું વચન યાદ આવવાથી હું ત્હેમને કહું છું કે, ત્હેમે પણ તે માર્ગે ચાલીને સ્વર્ગમાં દાખલ થઈ શકો. સ્વર્ગ એ દૂર નથી પણ પાસે છે. કેવળ નિસ્વાર્થી પુરૂષો ત્હેનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે. જેઓ હૃદયના પવિત્ર છે, તેઓજ ત્હેનો સંપૂર્ણ અનુભવ કરી શકે.

આ નિર્સીમ મુખનો, કદાપિ ત્હમને અનુભવ ન થયો હોય તો ત્હમારા હૃદય આગળ નિર્સ્વાર્થ પ્રેમની ઉચ્ચ ભાવના રાખવાથી અને તે પ્રમાણે વર્તવાનો પ્રયત્ન કરવાથી ત્હમને તેનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે. આવા પ્રકારની આકાંક્ષા કે પ્રાર્થના એ ઉચ્ચ પદની અભિલાષા છે. તે જીવની પોતાના દિવ્યસ્થાન (જ્યાં શાશ્વત સતોષ વસે છે) પ્રતિ જવાની આ અભિલાષા છે. ઉચ્ચ અભિલાષા અથવા ભાવનાથી હલકી ઈચ્છાઓનું સ્વરૂપ ફરી જાય છે; તે ઈચ્છાઓ રક્ષણ કરનારી શક્તિઓ રૂપે બદલાઈ જાય છે. ઉચ્ચ અભિલાષા કરવી એ હલકી વાસનાઓના પાશમાંથી મુક્ત થવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે.

જેમ એક ઊડાઉ છોકરો દુઃખ અને એકાંત વાસનો કડવો અનુભવ મેળવી ડાહ્યો બની પોતાના પિતાને ઘેર પાછો વળે છે, તેવી રીતે આ જીવ પણ આ સંસારની અનેક ઉપાધિઓમાં વિવિધ પ્રકારનું દુઃખ અનુભવી અંત-મુખ વળે છે.

હલકી સ્વાર્થવૃત્તિ ઉપર ત્હમે જેમ જેમ જ્ય મેળવતા જાઓ છો, જગતના પદાર્થો સાથે બાંધનારી સાંકળોને જેમ જેમ ત્હમે તોડતા જાઓ છો, તેમ તેમ ત્હમને આપવાથી મળતા આનંદનો અનુભવ થતો જશે. કાઈ પણ વસ્તુ ગ્રહણ કરવા જતાં અનુભવાતા દુઃખને બદલે ત્હમારી વસ્તુઓ, જ્ઞાન, પ્રેમ અને પ્રદાશ આપવાથી મળતો અપૂર્વ આનંદ ત્હમે ભોગવી શકશો. તે વખતે ત્હમને અનુભવ થશે કે લેવા કરતાં આપવામાં વધારે આનંદ રહેલો છે. પણ આ આપવાનું કામ નિર્સ્વાર્થ વૃત્તિથી ફળની આશા સિવાય કરવું જોઈએ. પવિત્ર પ્રેમથી આપેલી દક્ષિણા સાથે નિરંતર આનંદ માલૂમ પડે છે. ત્હમે સઘળું આપો તે જતાં, ત્હમારો આભાર ન માનવામાં

આવે અથવા તો તુમારી ખુશામત ન કરવામાં આવે, અથવા તો વર્ત-
માનપત્રમાં તુમારું નામ ન આવે, અથવા તો રાવખહાદુર કે ખાનખહા-
દુરનો ખીતાબ તુમને ન મળે તે વખતે જો તુમારું દિલ દુભાય
તો સમજજો કે તુમે આપેલી દક્ષિણા ખરા પ્રેમનું નહિ
પણ ખોટી મગરૂરીનું પરિણામ હતું, અને તુમે મેળવવાને
વાસ્તેજ આપતા હતા, અથવા ખરું કહીએ તો આપતા ન હતા
પણ ગ્રહણ કરતા હતા. ખીજના કલ્યાણ અર્થે તુમારા સ્વાર્થનું
બલિદાન આપતાં શિખો. તુમે જે જે કાર્ય કરે તેમાંથી અહંતાનો
વિચાર દૂર રાખો. આ સર્વ પરમ સુખનું ઉત્તમ રહસ્ય છે.
સ્વાર્થના વિચારે તુમારા હૃદયમાં દાખલ ન થાય તે સાર કાળજી રાખો
અને અંદરથી-હૃદયથી આત્મભોગ આપવાનો ઉમદા પાઠ શિખો.
આથી તુમે સુખના ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ શિખરપર પહોંચી શકશે
અને વાદળ રહિત આનંદના પ્રકાશમાં તુમે રમશે અને
રહુમે અમરપણાનો તેજસ્વી પોશાક ધારણ કરશે.

પ્રકરણ ૭ મું.

વૈભવનો અધિકારી કોણ ?

હૃદયમાં પ્રમાણિકપણું, વિશ્વાસ, ઔદાર્ય અને પ્રેમ રહેલાં છે, તે હૃદયવાળો પુરુષ જ ખરી સમૃદ્ધિ-વૈભવ મેળવવાને લાયક અધિકારી છે. જે હૃદયમાં આવા ગુણો નથી તે હૃદય કદાપિ ખરા વૈભવનો અનુભવ કરી શકે નહિ; કારણ કે ખરા સુખની માફક

ખરા વૈભવનો આધાર આંતરગુણોપર રહેલો છે. લોભી મનુષ્ય ક્રોડાધિપતિ થાય પણ તે હંમેશાં દિલગીર અને દુઃખી દેખાશે અને જ્યાં સુધી તેની પાસે જે ધન છે તેના કરતાં વધારે ધન જગતમાં એક જણ પાસે પણ હોય, ત્યાં સુધી તે પોતાને ગરીબ જ ગણશે.

પણ જે માણસ પ્રમાણિક ખુલા હૃદયનો અને પ્રેમાળ છે તે મનુષ્ય પોતાની બાહ્ય સમૃદ્ધિ થોડી હોવા છતાં પણ અનંત વૈભવનો અનુભવ કરે છે. “ જે અસતોષી છે, તે જ દુઃખી છે. ” “ પોતાની પાસે જે છે તેથી સંતોષ માને છે તેજ સુખી ” અને “ પોતાની પાસે જે હોય તે ઉદાર હાથે જે ખર્ચે છે તે જ ખરા ધનવાન ” છે.

આ જગતમાં ભૌતિક તેમજ આધ્યાત્મિક અનેક શુભ ચીજો ચારે બાજુએ આવી રહેલી છે, તે બાબતનો જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ અને તેની સાથે થોડાક સુવર્ણના કડકા મેળવ S. S.

વવાને અથવા તો થોડાક એકર જમીન પ્રાપ્ત કરવાને લોકો જે ઘડમથક અને ધમાલ કરે છે તે સરખાવીએ છીએ ત્યારે બિચારા મનુષ્યો કેટલા બધા અજ્ઞાન છે તેનો આપણને કાંઈક ખ્યાલ આવી શકે છે. તેજ વખતે આપણને અનુભવ થાય છે કે, સ્વાર્થપરાયણતા છે તેજ મ્હોટામાં મ્હોટી આત્મઘાત છે. કુદરત તરફ હમે દષ્ટિ કરો; હમે જોઈ શકશો કે કુદરત ખુલ્લા હાથે પોતાની બક્ષીસો ચારે બાજુએ આપે છે તે છતાં કુદરતને કાંઈ પણ પ્રકારની ખામી પડતી નથી. હવે મનુષ્ય તરફ નજર કરો; હમે જોશો કે તે સર્વ વસ્તુ મેળવવા જાય છે અને તે છતાં અંતમાં દરેક વસ્તુ ખોઈ બેસે છે. પુરસદે આ મુકાબલો હૃદયમાં ઉતારો. જે હમારે ખરી ઋદ્ધિ મેળવવાની ખાસ ઇચ્છા હોય તો પ્રથમ તો ઘણા મનુષ્યોએ માની લીધેલો ખોટો વિચાર દૂર કરવો જોઈએ કે, પરમાર્થ કરવાથી ઉલટું આપણને દુઃખ થશે. સ્પર્ધા અને હરીફાઈના તત્વપર શ્રદ્ધા ન રાખો; કારણ કે તે તત્વથી ‘છેવટે સત્ય વિજયી થશે’ એ બાબતની હમારી શ્રદ્ધા ડગી જશે. લોકોનો આ સ્પર્ધા અથવા હરીફાઈના સંબંધમાં ગમે તેવો વિચાર ભલે હોય પણ તે બાબતમાં તેઓને શ્રદ્ધા તો નથીજ. પ્રેમ અને સદ્-ગુણના સનાતન નિયમમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખો; કારણ કે આ નિયમ સઘળા હરીફાઈના કાયદાઓને, અંતે, હડમેલી મૂકશે; અને હાલ પણ ધાર્મિક મનુષ્યોના જીવન અને હૃદયમાંથી સ્પર્ધાના કાયદાઓને તે ક્યારનોએ દેશવટો મળ્યો છે. જેને આવી અચળ શ્રદ્ધા હોય છે તે માણસ અપ્રમાણિકપણું જોઈ પોતાના મનની શાન્તિમાં ભંગ થવા દેતો નથી; કારણ કે અપ્રમાણિકપણાનો અંતે નાશ થવાનો છે, એમ તેઓ ચોક્કસ માને છે.

હમે ગમે તેવા સંજોગોમાં આવી પડ્યા હો, છતાં તે દરેક સંજોગમાં હમને જે ન્યાયયુક્ત અને ધર્મશીલ કાર્યો તેજ પ્રમાણે વર્તો;

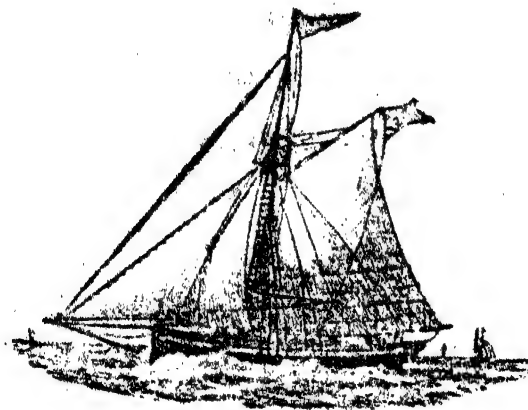
અને 'નિયમ'માં શ્રદ્ધા રાખો; પછી જગતમાં વ્યાપી રહેલી દૈવી શક્તિમાં સંપૂર્ણ ભરોસો રાખો; તે હૃદયને કદાપિ તણ દેશે નહિ. સર્વદા હૃદયમાં તે શક્તિથી રક્ષણ થશે. આવા વિશ્વાસથી સઘળા ગેરલાભ લાભના રૂપમાં ફેરવાઈ જશે અને સઘળી આપતિઓ આશિર્વાદ રૂપ થશે. પ્રમાણિકપણું, ઉદારતા અને પ્રેમનો કદાપિ ત્યાગ કરતા નહિ; કારણ કે એ સદ્ગુણો સાથે જો હૃદયમાં ઉદ્યોગ હશે તો હૃદયે જરૂર ખરી ઋદ્ધિના ભોક્તા થશે. " પહેલો હું અને પછી બધું ગામ " એવી, લોકોની ખોટા વિચારો ઉપર બંધાયેલી માન્યતાઓને માનતા નહિ; કારણ કે આ ઉક્તિને માન આપવાથી હૃદયે કોઈ પણ મનુષ્યનું કલ્યાણ કરવાને બદલે તદ્દન એકલપેટા થશે.

આવા સાંકડા વિચારના મનુષ્યોને એવો સમય જીવંતીમાં આવી પહોંચે છે કે જ્યારે સઘળા હૃદયને તણ જાય છે અને જ્યારે તેઓ દુઃખમાં એકલા હોવાથી ખુમ પાડે છે ત્યારે હૃદયની ખુમ કોઈ પણ સાંભળતું નથી અને હૃદયને કોઈ પણ મદદ કરતું નથી. સર્વને ભૂલી જઈ કેવળ પોતાની જાતનોજ વિચાર કરવાથી દરેક પ્રકારના ઉચ્ચ અને ઉમદા ગુણોની ખીલવટ બંધ પડી જાય છે. જો હૃદયમાં મન વિશાળ હશે અને હૃદયમાં હૃદય ખીજાઓને પ્રેમથી અને અંતઃકરણથી ભેટતું હશે તો હૃદયને અપૂર્વ અને મહાન આનંદ થશે અને હૃદયને અનંત સમૃદ્ધિ નિઃસંશય મળશે.

જે લોકોએ ધર્મ યા પ્રેમના કાયદાનો ત્યાગ કર્યો છે તેઓને પોતાનો બચાવ કરવા સાર 'હરીશ્ચંદ્રના કાયદા'ની જરૂર પડે છે. પણ જે લોકો ધર્મિષ્ઠ છે હૃદયને વાસ્તે આ કાયદાની ખીલકુલ જરૂર નથી. આ ખીનપાયાદાર કે ગેરવાજની દલીલ નથી. હાલ પણ જગતમાં એવા પુરૂષો વિદ્યમાન છે કે જેઓએ પોતાના પ્રમાણિકપણા અને વિશ્વાસના બળથી હરીશ્ચંદ્રના કાયદાઓનો અનાદર કર્યો છે. તેવા

મુશ્કેલી હસીકાઈના પ્રસંગમાં પણ પોતાના સત્ય નિયમોથી જરા પણ
ડચ્છા સિવાય ધીમે ધીમે ઋદ્ધિ મેળવવા શક્તિમાન થયા છે; અને
જે લોકોએ તહેમના પરાભવ માટે યત્ન કર્યો છે તે સર્વ તહેમના તે
કામમાં નિષ્ફળ નીવડેલા છે.

જે લોકોમાં આવા સદ્ગુણો છે, તહેમને તે સદ્ગુણો રૂપી
અમોઘ અમ્મતર છે, જેના આગળ કોઈ પણ અશુભ તત્ત્વો ટકી શકતાં
નથી. દુઃખના પ્રસંગમાં પણ આ સદ્ગુણો એવડા રક્ષણકર્તા નીવડે
છે. જેનામાં આવા સદ્ગુણો વાસ કરે છે તેઓ એક એવા પાયાપર
વિજયની ઇમારત ચણે છે કે જે પાયો કદાપિ ડગે નહિ; અને
તહેનાથી એવી ઋદ્ધિ મળે છે કે જે ઋદ્ધિ સર્વ કાળમાં એક સરખી
રીતે ટકી રહે છે.

પ્રકરણ ૮ મું.

ધ્યાનની શક્તિ.

ત્રિક ધ્યાન એ દેવી માર્ગ છે. પૃથ્વી પરથી સ્વર્ગ લોકમાં, અશુભમાંથી શુભમાં, અને દુઃખમાંથી સુખમાં તથા અશાન્તિમાંથી શાન્તિ લાભી લેઈ જનારી તે એક ગુપ્ત નિસરણી છે. દરેક મહાત્મા આ જ નિસરણીએ ચઢ્યા છે. જેને આપણે હાલ પાપી અથવા અધમ માનીએ છીએ તેવો દરેક માણસ જોડો અથવા મોડો આ નિસરણી ઉપર જ્યાં સુધી પગ મુકશે નહિ ત્યાં સુધી તે ઉન્નતિ મેળવી શકશે નહિ. જગતથી કંટાળેલો દરેક પૃથ્વી અથવા મુસાફર જેણે જગતને મિથ્યા માન્યું છે અને તે તરફથી પોતાની દૃષ્ટિને પોતાના પરમપિતા તરફ વાળવા માંડી છે તે સર્વ મુસાફરો આ સુવર્ણ માર્ગનો આશ્રય લે છે. એકાગ્રતા કે ધ્યાનની મદદ સિવાય પવિત્ર ભાવનાઓ, પવિત્ર શાન્તિ, અમરકીર્તિ અને આત્માનો શુદ્ધ આનંદ કદી ખીલી નીકળનાર નથી. હાલ આ સર્વ ઉચ્ચ ભાવનાઓ આપણાથી દૂર નાસતી ફરે છે, પણ ધ્યાનની મદદથી તે સર્વ આપણા વશમાં સત્વર આવી જાય છે. ધ્યાનની વ્યાખ્યા એક અગ્રેજ તત્ત્વવેત્તા નીચે પ્રમાણે આપે છે.

“કોઈ પણ વસ્તુ સંબંધી સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવાના હેતુથી તે વસ્તુના વિચારમાં સંપૂર્ણ મગ્ન થઈ જવું તેનું નામ ‘ધ્યાન’ છે. જો કોઈ પણ વસ્તુ કે વિષયપર વારંવાર વિચાર કે ધ્યાન કરવામાં

આવે તો તે સંબંધી માત્ર સમજ પડશે એટલુંજ નહિ પણ ત્હમે
ત્હેના જેવા વધારે ને વધારે તદ્દપ થતા જશો, —ત્હમે તે વસ્તુરૂપ બની
જશો. જો ત્હમે નિરંતર સ્વાર્થીપણાના અને નીચપણાના વિચારમાં
મગ્ન રહેશો તો આખરે ત્હમે સ્વાર્થી અને નીચ બનશો. જો ત્હમે
પવિત્રતા અને નિઃસ્વાર્થનું વારંવાર ધ્યાન કરતા રહેશો તો ખરેખર
ત્હમે પણ પવિત્ર અને નિઃસ્વાર્થી થતા જશો. ”

શાન્તિના સમયમાં જ્યારે ત્હમારો આત્મા અંતર્મુખ વળે છે,
તે વખતે ત્હમે કેવા પ્રકારના વિચારોમાં સંપૂર્ણ ધ્યાનપૂર્વક મગ્ન
રહો છો તે વિચારો જો ત્હમે મ્હને જણાવો તો હું કહી શકીશ કે
ત્હમે શાન્તિના કે દુઃખના સ્થાનમાં મુસાફરી કરો છો અથવા પવિત્ર-
તામાં કે પશુપણામાં વૃદ્ધિ પામો છો ?

જે મનુષ્ય એક વસ્તુ વા વિષયપર જ વિચાર કરી શકે છે તે
મનુષ્યના ગુણનું વજ્રણ તે વિષયના ગુણને અનુસારે થાય છે. આટલા
માટે ધ્યાનનો વિષય અધમ નહિ પણ ઉચ્ચ પ્રકારનો રાખવો
જોઈએ. આ સાથે ત્હમારો વિચારો પણ ઉત્તમ પ્રકારના રાખવા જોઈએ
અને ત્હેમાં સ્વાર્થનો જરા પણ અંશ ભળવા દેવો જોઈએ નહિ. આમ
કરવાથી ત્હમારું અંતઃકરણ નિર્મળ થશે અને પરમતત્ત્વ તરફ તે
આકર્ષાશે અને ત્હમે ભૂલાવા રૂપ ખાધામાં વધારે વાર પડવા
પામશો નહિ.

આત્મિક જીવન અને જ્ઞાનની સર્વ ઉન્નતિના રહસ્ય સંબંધી
ધ્યાન કરવા બાબતનું આ વિવેચન છે. દરેક પયગંબર, મહાત્મા,
જીવન્મુક્ત અને જગદુદ્ધારક આ ધ્યાનની શક્તિથી જ ઉચ્ચપદ પામ્યા છે.
બુદ્ધે પરમતત્ત્વ ઉપર એટલે સુધી ધ્યાન કર્યું હતું કે ત્હેના મુખમાંથી
“ હું તે પરમતત્ત્વ છું ” એવું વાક્ય બહાર પડ્યું. ઈસુખ્રીસ્ત

પણ જ્યાં સુધી તેણે પોકારીને કહ્યું કે “ હું અને મ્હારો પિતા એકરૂપ છીએ ” ત્યાં સુધી તે પવિત્ર જ્યોતિના ધ્યાનમાં મગ્ન જ રહ્યો. મહાવીરે ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ એવું સિદ્ધ કર્યું કે “ અપ્પા સો પરમપ્પા ” અર્થાત્ આત્મા તેજ પરમાત્મા છે. અનેક જીવ-મુક્તોએ તેવાજ ઉદ્ધાર કહાડ્યા છે. મનસુર નામના મુસલમાન ભક્તકવિએ ભક્તિના તાનમાં જાહેર કર્યું કે “ અનલ્લહ ” હું તે ખોદા છું. ” તેવીજ રીતે હિંદુ યોગીઓના મુખથી “ તત્ત્વમસિ ”—“ તું જ તે છે ” એ વાક્યો નીકળેલાં છે.

પવિત્ર સત્ય તત્ત્વોપર કરેલું ધ્યાન એ જ પ્રાર્થનાનું જીવન છે. એ જ ધ્યાન આત્માને પરમાત્મા તરફ લઈ જનાર માર્ગ છે. ધ્યાન વગર કરેલી માત્ર અરજરૂપ પ્રાર્થના કે બંદગી ખાલી જીવ વગરના ખોખા સમાન છે. અને તેવી પ્રાર્થના મન અને હૃદયને પાપ અને દુઃખમાંથી મુક્ત કરી ઉંચે લેઈ જઈ શકતી નથી. ત્હમે જો દરરોજ જ્ઞાન, શાન્તિ અને ઉંચા પ્રકારની શુદ્ધતા અને પરમાત્મપદ-પ્રાપ્તિને માટે પ્રાર્થના કરતા હો અને તે છતાં આ સર્વ ત્હમारी પ્રાર્થનાની વસ્તુઓ ત્હમારાથી દૂર હોય તો ત્હનો અર્થ એ જ છે કે ત્હમે એક બાબત સાડ ત્હમારા હૃદયમાં પ્રાર્થના કરો છો. પણ ત્હમારું વર્તન ત્હમે બીજા માર્ગે દોરવો છો. જો ત્હમે આવા પ્રકારના ઢ્યુ-પચુપણાનો ત્યાગ કરો અને ત્હમારું મન કે જે સ્વાર્થપિણાના બંધનમાં વળગી રહ્યું છે અને જે પરમ સત્યો માટેની ત્હમारी પ્રાર્થનામાં વિઘ્નકર્તા છે તે મનને ત્હાંથી પાછું ખેંચી લ્યો; જે ચીજ મેળવવાને ત્હમે પોતાને કાયક ન ગણતા હો તે ચીજ મેળવવાની પ્રાર્થના જો ત્હમે ન કરો અને જો ત્હમે સત્ય માર્ગનો જ વિચાર કરો અને તે માર્ગે વર્તતા રહો, તો ત્હમે પણ દિન પ્રતિદિન ઉન્નતિક્રમમાં આગળ વધ્યા જશે. અને આખરે ત્હમે પરમાત્માની સાથે એકતા પ્રાપ્ત કરી શકશો.

જે માણસ સામારિક લાલ મેળવવા ઇચ્છે છે તેણે પણ ખંતથી તે પાછળ મંડ્યા રહેવું પડે છે. જો તે માણસ એ હાથ જોડી બેસી રહે, માત્ર પ્રાર્થના જ કર્યા કરે અને તે મેળવવાને કાંઈ પણ પ્રયાસ ન આદરે તો ખરેખર તે માણસને આપણે મૂર્ખ જ કહીએ છીએ. પ્રયત્ન વિના સ્વર્ગીય સુખ આપોઆપ આવી ત્હમને મળશે એવો સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ લાવતા નહિ. સત્યતાના માર્ગે જ્યારે ત્હમે દૃઢતાથી ચાલવાનો આરંભ કરશો ત્યારેજ ત્હમે જીવનનાં સત્યો જાણવાને અધિકારી થશો. અને જ્યારે ત્હમે ધીરજથી અને બળડ્યા વિના પ્રયત્ન કરીને આધ્યાત્મિક પ્રસાદ મેળવવાની લાયકાત પુરવાર કરશો ત્યારે તે ત્હમને મળ્યા વગર રહેશે જ નહિ.

જો ત્હમે ખરેખર સત્યને જ શોધતા હો અને ત્હમारी તૃષ્ણાને સંતોષવા માગતા ન હો, જો ત્હમે સત્યને દુનિયાનાં સુખો અને લાભો કરતાં વધારે ઉત્તમ માનતા હો અને સુખ કરતાં પણ જો ત્હમે સત્યને વધારે ચ્હાતા હો, તો તો તે મેળવવા ત્હમે ખુશીથી પ્રયત્ન કરશો જ.

જો ત્હમે પાપ અને શોકથી મુક્ત થવા ઇચ્છતા હો, જે નિષ્કલંક પવિત્રતાને સાર ત્હમે આંસુ પાડો છો અને પ્રાર્થના કરો છો તે પવિત્રતાનો આસ્વાદ લેવા ત્હમारी જ્ઞાસા હોય, જો ત્હમારે જ્ઞાન અને અનુભવ મેળવવો હોય અને શાન્તિને સ્થળે જવું હોય, તો તો ધ્યાનના માર્ગમાં અત્યારે ને અત્યારે દાખલ થાઓ અને ત્હમારા ધ્યાનનો ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ હેતુ સત્યને જ ગણો.

મનસ્વી ફેક્ટ કલ્પનાઓ અને ધ્યાન એ બેમાં શું તફાવત છે, તે આ વિષયના આરંભમાં જ જણાવવાની જરૂર છે. ધ્યાન એ કાંઈ સ્વપ્નનો ખ્યાલ કે અવ્યવહારિક ખ્યાલ નથી. તે સત્ય શોધવાનો ઉત્તમોત્તમ માર્ગ છે. અને જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ સત્ય માલૂમ ન પડે ત્યાં સુધી

તે માર્ગ અટકતો નથી. જો આ રીતે ત્હમે સત્યના ઉપાસક થશો તો ત્હમે મતાંધતામાં ખેંચાઇ જશો નહિ, પણ મમત્વભાવ ભૂલી જઈ કેવળ સત્યના શોધક જ થશો. આથી કરીને ત્હમારી આસપાસ એકઠી થવા માડેલી અને ત્હમે પ્રથમથી પોષેલી ભૂલો એક પછી એક દૂર નાસતી જશે અને છેવટે ધીરજથી તે જ માર્ગે કામ કરતાં ત્હમારી સર્વ ભૂલો અદૃશ્ય થશે અને ત્હમે સત્યનો સંપૂર્ણ પ્રકાશ મેળવવાને લાયક અધિકારી બનશો. કવિ આંતીંગ લખે છે કે—

“ આપણા સર્વમાં એક અંતર્ગત મધ્યખિન્દુ છે, જ્યાં સંપૂર્ણ સત્ય પ્રકાશી રહેલું છે. ત્હેની આસપાસ એક પછી એક માયાનાં પડ આવેલાં છે, તે પડને લીધે તે સત્યનો પ્રકાશ બહાર બરાબર પડી શકતો નથી. ત્હને ધન્દ્રિયો અને શરીર પૂર્ણપણે પ્રકાશ પામવા દેતાં નથી અને તેથી સર્વ ભૂલો થવા પામે છે. હવે તે ભૂલ દૂર કરવાને બહારથી પ્રકાશ આણવાનો નથી, પણ જે પ્રકાશ આપણી અંદર રહેલો છે તે પ્રકાશને આવરણ કરનારાં કારણો દૂર કરવામાં જ ખરો પુરુષાર્થ સમાયલો છે. તે પુરુષાર્થ જો કરવા માંડો તો આપણો જીવનઉદ્દેશ સફળ થાય. ”

ધ્યાનને માટે દિવસનો ચોક્કસ ભાગ મુકરર કરવો અને તે સમયને પોતાના હેતુને માટે પવિત્ર ગણવો. જ્યાં કુદરતમાં સર્વ સ્થળે શાન્તિ ફેલાયેલી હોય છે તેવો પ્રાતઃકાળનો સમય આખા દિવસમાં ઉત્તમ સમય છે. કુદરતની સ્થિતિએ તે વખતે વધારે સહાયક થાય છે. તૃણાઓ અને લાગણીઓ આગલી રાત્રિની ગાઢ ઉંઘ પછી તાજે થઈ શકે છે. આગલા દિવસની ચળવિચળતા અને થાક નાશ પામ્યાં હોય છે અને મનની શાંતતા હોવાથી આધ્યાત્મિક શિક્ષણને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય હોય છે. ખરેખરી રીતે આ સમયે જે પ્રથમ પ્રયત્ન ત્હમારે કરવાનો છે તે એ જ છે કે ત્હમારી સુસ્તી

અને આજસને દુર કરવી. તેનાપર જે અલક્ષ આપવામાં આવશે તો આગળ પગલું કદી ભરી શકવાનું જ નથી. કારણ કે આત્માની માગણીઓ આજ્ઞાવાચક (Imperative) છે.

આધ્યાત્મિક જગૃતિ એજ માનસિક અને શારીરિક જગૃતિ છે. સુસ્ત અને વિષયભોગવિલાસીઓને કદી પણ સતનું લેવાનું કે જ્ઞાન હોતું જ નથી. તનદુરસ્ત અને આરોગ્યતાવાળા પુરુષો જેઓ આ પ્રાતઃકાળના શાન્ત સમયને ગાઢ નિદ્રામાં કે ભોગવિલાસમાં ગુમાવે છે તેઓ સ્વર્ગની નિસરણીએ ચઢવાને કેવળ નાલાયક છે. જેનું સ્વ-ચૈતન્ય ઉચ્ચ સ્થાનના અનુભવ મેળવવા માટે જગૃત થયું છે અને જેણે અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને તોડવા માટે શરૂઆત કરી છે તે તો તારામંડળ દેખાતું બંધ થાય તેની પૂર્વે જગૃત થઈ જાય છે અને પોતાના અંતર આત્મા સાથે આ અંધકારમાં મજબુતીથી બાથ લીડે છે અને પવિત્ર મહાન ઇચ્છાથી તે પરમતત્વનો પૂર્ણ પ્રકાશ જોવાને મથન કરે છે. તે વખતે અજગૃત દુનિયા તો સ્વપ્ન અવસ્થાની ઘોર નિદ્રામાં પડી રહેલી હોય છે !

મહાન પુરુષો જે ઉચ્ચે માર્ગે ચઢ્યા છે અને ટકી રહ્યા છે તે કંઈ એક ફલંગ કે કુદોડા મારી ચઢ્યા નથી, પરંતુ જ્યારે હેમના સાથીઓ ઘોર નિદ્રાવસ્થાને આધિન થઈ પડેલા હતા તે વખતે તેઓ ઉચ્ચ માર્ગે તરફ ચઢવાને (સત્રીને વખતે પણ) પોતાનો પંથ કાપતા રહ્યા હતા.

એવો કોઈ પણ મહાત્મા કે પવિત્ર પુરુષ કે સત્યનો ઉપદેશક થયો નથી કે જે વહેલો-પ્રાતઃકાળમાં ઉઠ્યા વગર રહ્યો હોય. ઇસુખ્રિસ્ત હમેશા પ્રાતઃકાળમાં ઉઠી શાંત એકાંતમય પર્વતપર પવિત્ર ઐક્ય સાધવામાં રોકાતો હતો. યુદ્ધ સૂર્યોદય પહેલાં એક કલાક આગળ ઉઠી ધ્યાનમાં

મશગુલ રહેતો અને પોતાના સધળા શિષ્ય મંડળને પણ એજ પ્રમાણે વર્તન રાખવાની આજ્ઞા કે દિક્ષા આપતો હતો.

પ્રાતઃકાળના આવા ઉત્તમ સમયમાં જો, કદાચ તમારે તમારા સંસારવ્યવહારના બંધનરૂપ કાર્યો બજાવવાની ફરજે માથે આવી પડી હોય અને આ પ્રમાણે તમારા ધ્યાન માટેના સાધનમાં હેનો અંતરાય આવી પડતો હોય તો તમારે રાત્રિના એક કલાક ગાળવા પ્રયત્ન કરવો. તેમજ આખા દિવસનાં તમારાં વ્યાવહારિક કાર્યોની ખટપટ અને મહેનત મજૂરીને લીધે તે પણ જો તમારાથી બનવું અશક્ય થઈ પડતું હોય તો તેથી પણ નાહિમ્મત કે નાસીપાસ ન થતાં તમારે તમારા સંકલ્પો-વિચારોને તમારા કાર્યોના સમયમાં જો વચ્ચે વચ્ચે તમોને અવકાશ મળતો રહે તે સમયે પવિત્ર એકાગ્રતા તરફજ વાળવાનું વલણ રાખવું, કે જેથી કરીને જો કુંક સમય તમોને મળે છે તે નકામો ન જતાં સદુપયોગમાં ગણાશે. આ પ્રમાણેનું વર્તન કે વળણ રાખવાથી તમોને સ્વતંત્ર ટેવ, એક બાળુ કાર્યોમાં ગુંથાવાની અને બીજી બાળુપર તમારી એકાગ્રતાના લક્ષની દૃઢતા કરવાની, થતી જશે.

જેકય જોડીમ નામનો સખસ જોડા સીવવાના સમયમાં પવિત્ર વસ્તુઓપરજ લક્ષ રાખતાં રાખતાં 'મહાત્મા'નો દરજ્જો સંપાદન કરી શક્યો હતો. દરેક જીવનમાં વિચાર કરવાનો તો અવકાશ છે, છે ને છેજ. અતિ કામદાર અને ઘણાંજ મહેનતુ માણસ પણ આવા સમય-માંથી ઉચ્ચ ભાવના અને એકાગ્રતાથી કદી બાતલ થતા નથી.

આધ્યાત્મિક ધ્યાન અને સ્વાનુભવ એ બે જૂદા પદાર્થ નથી; તેટલા માટે પોતે પોતાનાજ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાનું શરૂ કરવું એટલે કે પોતાને જાણવા-જાણખવાનો પ્રયત્ન કરવો. તેમાં યાદ રાખવું કે હેતુ માત્ર સત્તને જાણવા માટે, બૂલચૂકો દૂર કરવાનો રાખવો. પોતાના

અંતરમાં હેતુઓ, વિચારો અને કર્મ સંબંધી સલાહ કરવો અને તે સર્વને પોતાના મનની કલ્પનાઓ સાથે સરખાવતા જવું. તેપર શાંત અને નિષ્પક્ષપાતપણે પ્રયત્નવાન રહેવું. આવા પ્રકારે હમેશ ચાલુ વર્તન રાખવાથી ત્હમારી માનસિક અને આધ્યાત્મિક સમતોલતામાં વધારો થશે. આ વગર મનુષ્યો સંસારસમુદ્રમાં મદદ વગરના તરખલાઓ સમાન છે. જે ત્હમારામાં ધિક્કાર કે આવેશની લાગણી પ્રકટી આવે તો ત્હમે માયાળુપણા અને ક્ષમાના ગુણો ઉપર એકાગ્રતા કરો, કે જેથી કરીને ત્હમારી મૂર્ખ અને કંઠોર વર્તણુક ઉપર ત્હમે તિક્ષ્ણતાની નજરથી જોવાને હમેશ જન્યુત રહેશે. તેથી ત્હમે પ્રેમ, દયા અને ક્ષમાના સાગરમાં વસવાતી શરૂઆત કરશે. જેમ જેમ નીચ જીતિઓને ઉચ્ચ લાગણીઓથી તાણે કરતા જશે તેમ તેમ ધીમે ધીમે ત્હમારા હૃદયરૂપી ગુફામાં તે પવિત્ર પ્રેમના નિયમના જ્ઞાનના અંકુરોનો પ્રકાશ છુપી રીતે પડતો જશે અને જીવન અને ચારિત્રની મુશ્કેલીઓના પડદાની સર્વ સમજ ત્હમને ખુલ્લી પડતી જશે. આવા જ્ઞાનનો સદુપયોગ ત્હમે ત્હમારા કાર્યિક, વાચિક અને માનસિક કર્મને લાગુ પાડતા જશે. તો ત્હમારી ઉન્નતિ વધારે થતી જશે અને ત્હમે વધારે ને વધારે માયાળુ, વધારે ને વધારે પ્રેમી અને વધારે ને વધારે પવિત્ર બનતા જશે. દરેક ભૂત, દરેક તૃણા અને દરેક માનસિક નયણાઈ આ પ્રમાણે ધ્યાનની શક્તિથી તાણે કરી શકાય છે; અને જેમ જેમ દરેક પાપ અને દરેક ભૂત બહાર નીકળી જાય છે તેમ તેમ પંથીજીવાત્માપર સત્નો પ્રકાશ સ્વચ્છ અને ખુલ્લો પ્રકાશી રહે છે.

આ પ્રમાણે ધ્યાનની સહાયતાથી ત્હમે ત્હમારી આસપાસ સ્વાર્થિપણા રૂપી શત્રુ સામે બચાવરૂપી ડાટ બાંધતા જશે, અને સત્ના અનાસવંત પવિત્રપણામાં ત્હમે વાસો કરતા રહેશે. ધ્યાનના મહા-

વરાનું સીધું ફળ એ મળશે કે શાંત આધ્યાત્મિક બળને વધારે થઈ જીવનની લડાઈમાં ત્હમેને ઉભા રહેવાને અને ટકાવ કરવાને સ્થાન મળશે. પવિત્ર વિચારોની શક્તિ મહાન છે અને શાંત ધ્યાનના સમયે જે બળ અને જે જ્ઞાન સંપાદન કર્યા હોય છે તેથી કરીને જીવાત્માઓ લઢાઈ, ખટપટ, દુઃખ અને ઉશ્કેરણીના સમયમાંથી બચવાને સ્મરણશક્તિથી ભરપુર થાય છે. જેમ જેમ ધ્યાનની શક્તિથી ત્હમારા જ્ઞાનની ઉન્નતિ થતી જાય તેમ તેમ ત્હમે ત્હમારી વધારે ને વધારે સ્વાર્થી તૃપ્તિઓ (કે જે ચલિત છે અને દુઃખ તથા શોકને ઉત્પન્ન કરે છે) ત્હેનો ત્યાગ કરતા જશો. તેથી કરીને ત્હમે અધિક મક્કમપણા અને અચલિત તત્ત્વોપર સ્થિર ઉભા રહેશો અને સ્વર્ગની શાન્તિ અનુભવશો.

ધ્યાનનું ફળ એ મળે છે કે, તેથી અનંત તત્ત્વોનું જ્ઞાન સંપાદન થાય છે. ધ્યાનની શક્તિથી, તત્ત્વોપર આસ્થા રાખવાથી અને ત્હેના ઉપર નિર્ભયપણે સ્થિત થવાથી દૈશલ્ય વધે છે અને અનંત સાથે એકરૂપ થવાય છે.

ત્હમે હાલમાં જે નીતિમય ભૂમિકાપર છો તેથી આગળ ત્હમે ત્હમારું ધ્યાન વધારો. યાદ રાખવું કે ત્હમારે તો ત્હમારા સત્તનું ભાન અસ્થિરપણે વધારવાનું છે. જે ત્હમે ધર્મચુસ્ત જૈન કે હિંદુ હો તો ત્હમારે શ્રીમહાવીર કે શ્રીરામચંદ્રજીના પવિત્ર અને ડાઘવગરના ચરિત્રપર જ એકાગ્રતા કરવી અને ત્હેના દરેક નિયમને ત્હમારા આંતર જીવનમાં ઘટાવી બહારની વર્તણૂકપર લાગુ પાડતા રહેવું, કે જેથી કરીને ત્હમે ત્હેની શુદ્ધતાની વધારે ને વધારે નજદીકમાં આવતા જશો. કેટલાક ધર્માગ્રહીઓ સત્ તરફ અલક્ષ કરે છે. અને પોતાના ગુરુ કે સાંપ્રદાયિકોએ બાંધી આપેલા નિયમોને જ વળગી રહે છે અને બહારની પ્રાર્થના

પર જ સંતોષ માને છે અને પોતાની જ મર્યાદામાં વર્તે છે. અને તેથી કરી પાપ અને દુઃખરૂપી સાગરમાં વારંવાર ભટક્યા કરે છે; તેમ લહે કરશે નહિ. તેવા પક્ષપાતી ઇશ્વરોપદેશથી અને પંથોથી અને સત્યજીવન વગરની તેવી ક્રિયાઓથી આગળ વધવામાં લેમને ધ્યાનની શક્તિ બહુ કામ લાગશે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનરૂપી ઉચ્ચ માર્ગમાં સત્પર દૃઢ મનથી ચાલતાં સતતનું ભાન થવામાં કદી પણ અટકાવ થશે નહિ.

આતુરતાપૂર્વક અને દૃઢ આગ્રહપૂર્વક નિત્ય ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવાથી સત્યનું ભાન થાય છે અને સતતા શબ્દનો પથી જ સતતાં શાસ્ત્રોને જાણે છે.

ગૌતમ બુદ્ધે પોતાના શિષ્યમંડળને પાંચ મહાન પ્રકારનાં ધ્યાન કરવાને જે ખાસ ઉપદેશ આપ્યો હતો તે નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) પ્રેમભાવના:—જેમાં અંતઃકરણપૂર્વક પ્રાણી માત્રના ભલાની અને આપ્તાદીની ઈચ્છા રાખવી, એટલુંજ નહિ પણ દુઃખનોને માટે પણ સુખની ભાવના કરવી.

(૨) દયા:—જેમાં પ્રાણી માત્રના દુઃખનો વિચાર કરી પોતાના સંકલ્પોમાં તેઓના શોક અને આશાઓનું ચિત્ર આલેખી, તે તરફ કરુણારૂપી દયાભાવ જાગૃત કરવો.

(૩) આનંદ:—જેમાં પરમુખમાં પોતાનું સુખ અનુભવવું.

(૪) સ્વચ્છતા:—જેમાં અનાચાર અને અનીતિનાં દુઃખદાયક પરિણામ, અને તેથી ઉત્પન્ન થતાં પાપો અને દુઃખો, તથા પાપથી મળતાં સુખનું ક્ષણભંગુરપણું એ વગેરે વિચારવું અને તેથી ઉલટું માનસિક સ્વચ્છતાનો વિચાર કરવો.

(૫) શાન્તિ:—જેમાં સ્વાર્થી પ્રેમ અને ધિક્કાર, ધાતકીપણ

અને જીલમ, આપ્તાદી અને નિર્ધનતા સર્વની પેલી બાજુ જવાને વિચાર કરવો. નિષ્પક્ષપાત અને શુદ્ધ શાન્તિથી પોતાના પ્રારબ્ધને આગળખવું.

જૈન ધર્મમાં કરમાવેલી અનિત્ય ભાવના, એકત્વ ભાવના આદિ બાર ભાવનાઓ પૈકી હરકોઈ એક અથવા વધારે ભાવનાઓ કરવાથી અગર હરકોઈ મહાપુરુષના જીવનચરિત્ર પર ધ્યાન ધરવાથી પણ એવુંજ પરિણામ લાવી શકાય છે.

પરંતુ જ્યાં સુધી ત્હમોરો હેતુ સત્ છે, જ્યાં સુધી ત્હમારી આશાતૃષ્ણા પવિત્ર અંતઃકરણ અને શુદ્ધ જીવનવાળી છે, ત્યાં સુધી ત્હમો જોઈએ તો આ ચોક્કસ ધ્યાન કરો વા નહિ કરો તે સર્વ એકજ છે. ત્હમારા ધ્યાનને, હમારા અંતઃકરણને પ્રેમરૂપી ઝરાથી વિકાસ પામવા દો અને ધિક્કારની લાગણીઓ તથા તુચ્છકારપણાથી મનને વિમુક્ત કરી, દુનિયામાં જેમ પુખ્તો પ્રાતઃકાળના સમયે ખીલવા માટે ફિરણો ગ્રહણ કરવા પોતાની પાંખડીઓ ઉઘાડે છે તેમ ત્હમારા જીવાત્માને ખુલ્લો કરીને સતતા કીર્તિવંત પ્રકાશરૂપી ફિરણો વધારે ને વધારે પ્રમાણમાં દાખલ થવા દો.

ઉચ્ચ ભાવના રૂપી પાંખો વડે આનંદ સ્વર્ગમાં ઉડા; નિહર બનો; મહાન શક્તિઓની પ્રાપ્તિ સંભવિત છે એમ દૃઢપણે માનો; તદ્દન શાન્ત અને ડાઘ વગરની જાંઘડી સંભવીત છે એમ શ્રદ્ધા રાખો; ઊંચામાં ઊંચું સત્ય મળી શકે છે એમ શ્રદ્ધા રાખો. આવી શ્રદ્ધા રાખનાર માણસ સ્વર્ગીય જિંદગી તરફ ઝપાટાખંચ આગળ વધે છે. જેઓમાં આવી શ્રદ્ધા નથી તેઓ વહેમના ઝાકળમાં ભટક્યાજ કરે છે અને દુઃખ પામ્યાજ કરે છે.

આ પ્રમાણે શ્રદ્ધા રાખવાથી—એ પ્રમાણે ઉચ્ચ ભાવના ધારણ

કરવાથી—આ પ્રમાણે ‘ધ્યાન’માં મશગુલ થવાથી ત્હમને અત્યન્ત મધુરો આત્મિક અનુભવ મળશે અને ત્હમને એવાં શુભદર્શન થશે કે જેથી ત્હમે હર્ષધેલા જેવા બનશો. જેમ જેમ ત્હમે સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રેમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ ભલામના અનુભવ કરતા જશો તેમ તેમ ત્હમને ઉડો આનંદ થતો જશે, ત્હમારા હૃદયમાં ઊંડી શાન્તિ ખિરાજશે, જૂની પુરાણી ચીજો—ધણા વખતની માનસિક બલાઓ દૂર થશે અને ત્હમે તદ્દન નવાજ બની જશો. સ્થૂળ વિશ્વનો પડદો કે જે મૂર્ખ માણસની આંખથી ભેદી શકાય તેમ નથી પણ જે સત્યની આંખથી તો તદ્દન પારદર્શક જ લાગે છે તે પડદો ત્હમારી દષ્ટિ આગળથી વીંટાઇ જશે અને આત્મિક વિશ્વનાં ત્હમને દર્શન થશે. એ પ્રસંગે ‘વખત’ બંધ થશે અને ત્હમે આદિ અંત રહિત સ્થિતિનો અનુભવ કરશો. સ્થિતિઓનો ફેરફાર અને મૃત્યુ એ ત્હમને દુઃખ કે ચિંતા ઉપજાવી શકશે નહિ; કારણ કે ત્હમે તો અચલ, અમર, અવ્યાબાધ સ્થિતિમાં સ્થિત થઈ ચૂક્યા છો.

પ્રથમ ભાગ સમાપ્ત.

સંસારમાં સુખ ક્યાં છે ?

ભાગ બીજો.

પ્રકરણ ૧ હું.

બે ગુરુઓ: 'સત્ય' અને 'અહંકાર.'

જગતમાં સર્વોપરી સત્તા ભોગવવાને મનુષ્યના આત્માની રણભૂમિ ઉપર બે તત્ત્વો યુદ્ધ કરી રહ્યાં છે; એક તત્ત્વને અહંકાર અથવા હું 'પણું' કહેવામાં આવે છે, અને બીજું તત્ત્વ તે સત્ય છે. હું 'પણું' ગુરુ છે તે બહુ ઉન્મત્ત છે; અને તેનાં હથીઆરો વિકાર, અભિમાન, લોભ, ખોટી શેખાઈ, હાલીલાઈ વગેરે છે, જે ખરી રીતે અંધકારના સાથી છે. પણ સત્યરૂપી ગુરુ બહુજ નમ્ર અને શાન્ત છે, અને તેનાં હથીઆરોમાં મુખ્ય નમ્રતા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, આત્મભોગ, નિરભિમાનીપણું વગેરે છે. આ સર્વ, પ્રકાશના સાથીઓ છે.

દરેક હૃદયમાં યુદ્ધ તો ચાલ્યાં જ કરે છે, અને આ તો એક સામાન્ય નિયમ છે કે એક જ સિપાઈ એક જ વખતે બન્ને વિરોધી

લશ્કરોમાં ભાગ લેઈ શકે નહિ. માટે, દરેક હૃદય કાં તો હું પણામાં આથવા તો સત્યમાં ગુંથાયેલું હોવું જોઈએ. આ બેની વચમાં કોઈ માર્ગ જ નથી. એક તરફ સત્ય, અને બીજી તરફ હું પણું. જ્યાં હું પણું છે ત્યાં સત્ય નથી અને જ્યાં સત્ય છે ત્યાં હું પણું નથી. સત્યના મહાન ગુરુ બુદ્ધ ભગવાને આવો જ ઉપદેશ આપ્યો છે. શ્રી મહાવીર પ્રભુએ પણ કહ્યું છે કે પરમ સત્ય મેળવવાને નિરભિમાનપણું અંગીકાર કરો.

સત્ય એવું સાદું, એવું સીધું અને એવું નિષ્પક્ષપાતી અને એવું કોઈની પરવા વગરનું છે કે તેમાં ગુંથવળ કે આંટીધુંટી કે અમુક શરતોનો સંભવ પણ નથી. હું પણું તો વાંકુંચુંકું અને આંટી-ધુંટીવાળું હોય છે. તે ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી ઈચ્છાઓ પ્રમાણે દોરવાય છે. તેમાં અનેક પ્રકારના પક્ષપાતનો સંભવ છે. ‘હું’ ના પૂજારીઓ ખોટી રીતે એમ માને છે કે સંસારની સઘળી ઈચ્છાઓ અમે સંતોષીએ, અને તેની સાથે અમે સત્યના પણ ઉપાસક બનીએ. પણ સત્યના ખરા ભક્તો હું પણાના ભોગે સત્યની ઉપાસના કરે છે, અને જગતના માયાવી પદાર્થોથી અને સ્વાર્થથી ખોતાની જાતનું બહુ કાળજી-પૂર્વક રક્ષણ કરે છે.

શું ત્હમરી સત્ય જાણવાની અને અનુભવવાની ખરી ઈચ્છા છે ? જો ત્હમરી ઈચ્છા હોય તો ત્હમારે દરેક વસ્તુનો ભોગ આપવાને અને દરેક વસ્તુનો ત્યાગ કરવાને તૈયાર રહેવું જોઈએ. કારણ કે જ્યારે આપણા હૃદયમાંથી સ્વાર્થનો છેલ્લો અંશ પણ નાશ પામી જાય, ત્યારે સત્ય તેના સંપૂર્ણ અને ભવ્ય સ્વરૂપમાં દેખાય છે અને અનુભવાય છે.

એક મહાત્મા કહે છે : “ જો મ્હારો શિષ્ય થવા માગે છે, તેણે પ્રથમ તો આત્મભોગ આપતાં શિખવું જોઈએ. ” શું ત્હમે આત્મ-

ભોગ આપવાને તૈયાર છો ? શું ત્હમે, ત્હમારી વાસનાઓ, ત્હમારા ખોટા અભિપ્રાયો, ત્હમારા માની લીધેલા ખોટા દુરાગ્રહો અને ત્હમારા હલકા વિકારોનો ભોગ આપવાને તત્પર છો ? જો ત્હમે તૈયાર હો તો સત્યના સાંકડા માર્ગે ચાલવાને અને જે શાન્તિ મેળવવામાં જગત યેનશીળ રહ્યું છે તે શાન્તિ મેળવવાને ત્હમે જરૂર લાયક થશો. સ્વાર્થત્યાગ અને સંપૂર્ણ હુંપણાનો ભોગ એ જ પરમ સત્યના અનુભવ રૂપ છે અને સઘળા ધર્મો અને સઘળી તત્ત્વવિદ્યાઓ, તે સત્યના અનુભવ માટે ટેકા રૂપ છે.

સત્યનો ભોગ આપવો એ જ હુંપણું છે, અને હુંપણાનો ભોગ આપવો એ જ સત્ય છે. જે પ્રમાણમાં ત્હમે હુંપણાને મરવા દેશો, તે પ્રમાણમાં ત્હમે સત્યને જન્મ આપશો. અને જેમજેમ ત્હમે હુંપણાને વળગતા જશો, તેમ તેમ સત્ય ત્હમારાથી દૂર ભાગતું જશે.

ત્હાં સુધી ત્હમે સ્વાર્થની આંખથી જુઓ છો, ત્હાં સુધી ત્હમે સત્યનું સાંદર્ય નિહાળી શકો નહિ. જો ત્હમે અભિમાની હો તો દરેક ચીજ ત્હમારા અભિમાનથી રંગાયેલી ત્હમને જણાશે. જો ત્હમે વિષયી અથવા કામી હશો તો ત્હમારું મન વિકારોરૂપી ધુણી અને જ્વાળાથી ઘેરાયેલું થશે, જેથી તે દ્વારા જેતાં ત્હમને સઘળું વિષયમય ભાસશે. વિષયી પુરૂષને મન દરેક સ્ત્રી વ્યભિચારિણી ભાસશે, તેમજ કુચ્છેષ્ટાવાળી સ્ત્રીને મન સર્વ પુરૂષો કામાંધ જણાશે. જો ત્હમે મગર અને પોતાનો જ ટોક્કો ખરો દરાવનારા હશો તો ત્હમને ત્હમારા અભિપ્રાયોની મહત્વતા અને ઉત્તમતા સિવાય આ જગતમાં બીજું કંઈ દેખાશે નહિ.

સત્યના ઉપાસક અને ‘હું’ના પુનરીમાં એક મોટું અંતર છે, જે એક ગુણને લીધે જણાઈ આવે છે. અને તે ગુણ તે નમ્રતા અથવા નિરભિમાન છે. ખોટી શેખાઈ, હકીલાઈ અને સ્વાર્થ એ સર્વથી

ફર રહેવું એટલું નહિ પણ પોતાના અભિપ્રાયોને હઠીલાઈથી વળગી ન રહેવું: આનું નામ તે ખરી નિરભિમાન વૃત્તિ છે.

જે મનુષ્ય હુપણાના વિચારમાં મશગુલ છે, જે પોતાના અભિ-પ્રાયોને જ સાચા માને છે અને બીજા બધા મનુષ્યોના અભિપ્રાયોને દોષરૂપ ગણે છે તે માણસ અધારામાં અને વિટંબનામાં આથડે છે. જે નિરભિમાની સત્યનો ઉપાસક 'સત્ય' અને 'અભિપ્રાય' વચ્ચેના ભેદ સમજતાં શિખ્યો છે તે તો સર્વ મનુષ્યો તરફ ઉદારવૃત્તિથી જુઓ છે અને પોતાના અભિપ્રાયોને સાચા ઠરાવવાને તે કદાપિ જઠ્ઠ કરતો નથી; પણ પ્રેમને ખાતર-સત્ય વધારે ભવ્ય સ્વરૂપમાં પ્રકટ થઈ શકે તે માટે, પોતાના અંગત અભિપ્રાયોનો પણ ભોગ આપતાં તે ચૂકતો નથી. કારણ કે પરમ સત્યને કોઈના ટેકાની જરૂર રહેતી નથી તે વાત તો ફક્ત 'અનુભવી' પુરુષરત્નોના જ અનુભવમાં આવી શકે. જેનામાં વધારે ઉદારતા છે તે, સત્યની વધારે સમીપમાં છે.

ઘણીવાર મનુષ્યો મોટી તકરોરો અથવા વાદવિવાદ ચલાવે છે અને ધારે છે કે અમે સત્યની તરફેણ કરીએ છીએ; પણ ખરી રીતે તો તેઓ ઘણે ભાગે પોતાના નાશવંત અભિપ્રાયોનો બચાવ કરતા હોય છે. હુપણાનો ઉપાસક બીજાઓની સામે પોતાના સઘળા ભેરથી થાય છે. સત્ય બદલાય તેમ નહિ હોવાથી તેમજ અચળ હોવાથી તે મહારા કે હમારા અભિપ્રાય ઉપર આધાર રાખતું નથી. આપણે સત્યમાં દાખલ થઈએ, અથવા તો સત્યની બહાર ઉભાં રહીએ, તેથી સત્યને જરા પણ અસર થતી નથી. આપણે હેના સામા થઈએ કે હેના બચાવ કરીએ તેથી સત્યની સ્થિતિમાં રતિ માત્ર પણ ફેર પડતો નથી. પણ હેતું પરિણામ આપણી વૃત્તિ પ્રમાણે આપણા જ લાભમાં કે ગેરલાભમાં આવે છે.

સ્વાર્થના શુભામ બનેલા, મદ્યથી છોકેલા, અભિમાની અને બીજાનું

સાંખી નહિ શકનારા પુરુષો એમ માને છે કે અમુક ધર્મ યા માન્યતા સાચી છે અને બીજા સધળા ધર્મો ભૂલ ભરેલા છે; તેઓ બીજાઓને એક ધર્મમાંથી બીજા ધર્મમાં વટલાવવા પોતાનું સધળું જીવન વાપરે છે; પણ આ એક ગંભીર ભૂલ છે. જગતમાં ફક્ત એક જ ધર્મ છે અને તે ધર્મનું નામ ‘સત્ય’ છે.

જગતમાં એક જ ભૂલ છે અને તે ભૂલનું નામ ‘હું-પણુ’ છે. ઉપર ઉપરની—બહારથી બતાવવાની માન્યતા યા શ્રદ્ધા એ સત્ય નથી. સત્યનો ઉપાસક તો નિઃસ્વાર્થી, ઉચ્ચ અને ઉમદા આશયનો હોય છે; અને જેણે સત્ય મેળવ્યું છે તે આખા જગતની સાથે પ્રેમ અને દિલસોજીથી રહી શકે છે.

જે ત્હમે શાન્તિથી ત્હમારું હૃદય, ત્હમારું મન અને ત્હમારું ચારિત્ર તપાસશો—બારીક રીતે અવલોકશો—તો ત્હમે સત્યના ઉપાસક છો કે હું-પણુના પુનરી છો ત્હની ત્હમારા હૃદયમાં સંપૂર્ણ ખાત્રી થશે. શું ત્હમે જોમ, વૈર, ઇર્ષ્યા, કામ, અભિમાન વગેરે વિચારો ત્હમારા હૃદયમાં પોષો છો? અગર શું ત્હમે જોમને ત્હમારા હૃદયમાંથી દૂર કહાડવા ત્હમારું સધળું બળ અજમાવો છો? જો ત્હમે તેવા વિચારોને પોષતા હો તો, ત્હમે ગમે તે ધર્મ માનતા હો તે છતાં, ત્હમે ખરેખર ‘હું’નાજ પુનરી છો; અને જો ત્હમે ઉપર જણાવેલી વૃત્તિઓને નિર્મૂળ કરવા પ્રયત્ન કરતા હો, તો ત્હમે કોઈ પણ ધર્મને ન માનનારા હો છતાં પણ ત્હમે ખરેખર ‘સત્ય’ના ઉમેદવાર છો.

શું ત્હમે કામી, હઠીલા, સ્વાર્થી, ઇંદ્રિયોને પોષનારા અને હું-પણુનાજ વિચારમાં રમનારા છો? અથવા તો શું ત્હમે નમ્ર, દયાળુ, નિઃસ્વાર્થી, જીતેન્દ્રિય અને સ્વાર્થનો ભોગ આપનારા છો? જો ત્હમે પ્રથમ પ્રકારના હો તો ખરેખર ત્હમે હું-પણુના ગુલામ છો; અને જો ત્હમે બીજા પ્રકારના હો તો ત્હમે સત્યના સાચા ભક્ત છો. શું ત્હમે

ધનને સાર વળખાં મારો છો ? શું ત્હમે ત્હમારા પક્ષને સાર જુસ્સા-
બંધ લડાઈ ચલાવો છો ? શું ત્હમે સત્તા અને આગેવાની મેળવવા
માટે તલસો છો ? શું ત્હમે આત્મશ્લાધા કરો છો ? અને શું ત્હમે
બહારનો ભભોકો ખતાવવા ધુમો છો ?—અથવા તો, શું ત્હમે ધનની
લાલસા તથા છે ? શું ત્હમે કલહને દેશવટો દીધો છે ? શું ત્હમે છેલ્લામાં
છેલ્લી પદવીમાં કોઈ પણ ત્હમને ન જાણે તેવી રીતે અજ્ઞાત પડી રહેવાને
તૈયાર છો ? શું ત્હમે જ્યાં ત્યાં આત્મશ્લાધા કરવાનું છોડી દીધું છે ?

જે ત્હમે પ્રથમ જાણાવેલી રીતિના હો, તો પરમાત્માના ભક્ત
હોવાનું ગુમાન ધરાવતા છતાં ત્હમે ‘હું’ નાજ પુનઃરી છો. અને જે
ત્હમે બીજા પ્રકારના મનુષ્ય હો તો ત્હમે ખુદી રીતે પ્રાર્થના ન કરતા
હો તે છતાં પણ ત્હમે ‘પરમતત્ત્વ’ ના ઉપાસક છો. સત્યપ્રેમી મનુષ્ય
જે નિશાનીઓથી ઓળખાય છે, તે નિશાનીઓ ન જૂલાય તેવી અને
સ્પષ્ટ હોય છે. ભગવદ્ગીતામાં સોળમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણે દૈવી સંપદના
જે ગુણો દર્શાવ્યા છે તે સત્યની ઉપાસનાના સ્ત્રયક છે:—

અભયં સત્ત્વસંશુદ્ધિઃ જ્ઞાનયોગવ્યવસ્થિતિઃ ।

દાનં દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવમ્ ॥ ૧ ॥

અહિંસા સત્યમક્રોધસ્ત્યાગઃ શાન્તિરપૈશુનમ્ ।

દયા ભૂતેષ્વલોલુપ્ત્વં માર્દવં હીરચાપલમ્ ॥ ૨ ॥

તેજઃ ક્ષમા ધૃતિઃ શૌચમદ્રોહો નાતિમાનિતા ।

ભવંતિ સંપદં દૈવીમભિજાતસ્ય ભારત ॥ ૩ ॥

અભય, શુદ્ધ અંતઃકરણ, જ્ઞાનયોગમાં સ્થિરતા, દાન, દમ, યજ્ઞ
અથવા આત્મભોગ, સ્વાધ્યાય, તપ, સરલતા, અહિંસા, સત્ય, અક્રોધ,
ત્યાગ, શાન્તિ, ચીડીયાપણાનો અભાવ, પ્રાણી માત્ર તરફ દયા, લોભ-

પતાનો નાશ, નમ્રતા, વિનયમયાંદ્ર, સ્થિરતા, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, દ્રોહનો અભાવ, માનનો અભાવ: આ સર્વ સદ્ગુણો, હે અર્જુન ! દૈવી સંપત્તિવાળાના હોય છે.

જ્યારે મનુષ્યો અજ્ઞાનમાં અને હુંપણામાં ફસાઈ જઈ સત્યના ઉપાસકનાં ઉપર જણાવેલાં ચિન્હો ભૂલી જાય છે, ત્યારે તેઓ મનુષ્યની પરીક્ષા કરવાનાં કૃત્રિમ સાધનો ઉભાં કરે છે. અમુક ધર્મને માને તો તે સત્યનો ઉપાસક છે, અને અમુક ધર્મને ન માને તો તે સત્યનો ઉપાસક નથી, આવી તદ્દન બનાવટી કસોટીઓ સત્યના ઉપાસકની પરીક્ષા કરવામાં હાલમાં વપરાવા લાગી છે ! આ કારણથી મનુષ્યોમાં મતભેદ પડે છે અને ચાલુ વૈરવિરોધ જ્યાં ત્યાં દષ્ટિગોચર થાય છે; અને દુઃખ અને દિલગીરી તો પગલે પગલે નજરે પડે છે.

પ્રિય વાચક ! શું સત્યમાં જન્મ લેવાને ત્હારી જીગરની ઇચ્છા છે ? જો ત્હારી ઇચ્છા જ હોય તો ફક્ત એક જ માર્ગ છે, અને તે એ છે કે હુંપણાને મરવા દે.

જૂદી જૂદી કામનાઓ, વાસનાઓ, તૃષ્ણાઓ, અભિપ્રાયો, મતાં-ધતાઓ, અને પ્રથમથી બાંધી લીધેલા વિચારો—આ સર્વને ત્હારા હૃદય-માંથી હમેશને વાસ્તે દેશવટો આપી દે, આ સર્વનો હવે તું એક પળવાર પણ ગુલામ બનતો નહિ; એટલે પછી જરૂર ‘સત્ય’ ત્હારું જ થશે. ત્હારો જ ધર્મ ખરો અને બીજા બધાના ધર્મ તદ્દન ખોટા એવું માનતો બંધ થઈ જા અને ઉદારતાનો ઉમદા પાક શિખવાને નિરભિ-માનીપણે પ્રયત્ન કર. મ્હારા ધર્મનો સંસ્થાપક, એ એકલો જ જગતનો ઉદ્ધાર કરનાર મહાપુરુષ છે, અને બીજા ધર્મના સંસ્થાપકો ધૂર્ત છે, એવા વિચારોને ત્હારા દિલમાં સ્થાન આપતો નહિ. કારણ કે તેવા વિચારોને લીધે જ આ જગતમાં અનેક નિર્દોષ મનુષ્યોનાં લોહી રેડાયાં છે, અને ભારે ખુનરેજ ચાલી છે. માટે મ્હારું શ્રેષ્ઠ અને પારકું

અધમ, એવો ખોટો ખ્યાલ તજી પવિત્રતાના પરમ પન્થે વિચરવાનું પસંદ કર. જો આ પ્રમાણે તું થોડો વખત પણ વર્તીશ તો ત્હારી નિઃશંક ખાત્રી થશે કે દરેક પવિત્ર પુરૂષ જગતનો ઉદ્ધારક છે.

હુંપણનો ત્યાગ કરવો એનો અર્થ ખહારની વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો એમ થતો નથી; અંતરનું પાપ—અંતરની ભૂલ દૂર કરવી એજ ખરો હુંપણનો ત્યાગ છે. ભલકાદાર પોષાકનો ત્યાગ કરી ભગવાં લૂગડાં પહેરવાથી, અથવા ધનનો ત્યાગ કરવાથી, અથવા અમુક પ્રકારનો ખોરાક નહિ ખાવાથી અથવા ફક્ત મીઠા અને ખુશામત ભર્યાં શબ્દો બોલવાથી—આવાં આવાં બાહ્ય આચરણથી કદાપિ સત્ય જડતું નથી પણ અભિમાન વૃત્તિ ત્યાગવાથી, ધનની તૃષ્ણાનો નાશ કરવાથી, ઈંદ્રિયોના ઉપભોગની લાલસાને વશમાં લાવવાથી, દ્વેષ—ધર્મ્યા—પરનિંદા અને સ્વાર્થથી દૂર રહેવાથી, અને હૃદયથી નમ્ર અને પ્રેમાળ થવાથી—આ સર્વ આંતર ક્રિયાઓથી ખરું સત્ય જડે છે.

પ્રથમ જણાવેલી બાહ્ય ક્રિયાઓ કરવી, અને અંતરની વૃત્તિ ન સુધારવી એ એક પ્રકારનો ઢોંગ છે. ત્હમે આખા જગતનો ત્યાગ કરો અને જંગલમાં કે કાંઈ એકાંત ગુફામાં જઈ ભરાઓ, છતાં ત્હમारी સ્વાર્થતા તો ત્હમारी સાથેજ ત્હાં પણ આવશે અને જ્યાં સુધી ત્હમે સ્વાર્થનો ત્યાગ કર્યો નથી ત્હાં સુધી ખરેખર ત્હમारी સ્થિતિ બહુ દયાજનક રહેશે અને ત્હમે મોટા ભ્રમમાં ભૂલા ભમશો. ત્હમે હાલ જે સ્થિતિમાં છો તેની તે સ્થિતિમાં રહીને પણ ત્હમारी સઘળી ફરજે ત્હમारी શક્તિ પ્રમાણે ખરાખર બજવી શકો. ત્હમે જગતનો—ત્હમારા મગજમાંના જગતનો, અંતર શત્રુનો ત્યાગ કરી શકો. સંસારમાં રહેવું છતાં સંસારથી અનાસક્ત—અલગ રહેવું, એજ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પૂર્ણતા, સંપૂર્ણ શાન્તિ અને મોટામાં મોટી ફત્તેહ છે. સ્વાર્થનો ત્યાગ એ જ સત્યનો માર્ગ છે. એક મહાશયે કહ્યું છે કે:—

“Enter the path, there is no grief like hate,
No pain like passion, no deceit like sense;
Enter the path, far hath he gone whose foot,
Treads down one fond offence.”

“ માર્ગમાં દાખલ થાઓ;—દ્વેષ જેવો ખીજે કોઈ શોક નથી, મનોવિકાર જેવું દુઃખ નથી, ઈર્ષ્યો જેવી લાલચ નથી. માર્ગમાં પ્રવેશ કરો;—જે મનુષ્ય પોતાને પ્રિય થઈ પડેલો એવો એક પણ દોષ દૂર કરે છે, તે માર્ગમાં બહુજ આગળ વધેલો છે. ”

જેમ જેમ ત્હમે હુંપણાને વશ કરતા જશો તેમ તેમ વસ્તુઓ ત્હમને ત્હેમના ખરા સ્વરૂપમાં ભાસશે. જે મનુષ્ય વાસના, ખોટા અભિપ્રાય, રાગ, દ્વેષ વગેરેથી ઘેરાયેલો છે, તે મનુષ્ય દરેક ખનાવ યા દરેક સંલેગને તે તે દષ્ટિથી નિહાળે છે, તેથી વસ્તુનું ખરું સ્વરૂપ ત્હેના જાણવામાં આવતું નથી અને ભ્રમણામાં રડાળે છે. પણ જે મનુષ્ય સઘળા વિકારો, ખોટા અભિપ્રાયો, પક્ષપાત વગેરેથી મુક્ત છે, તેવો મનુષ્ય પોતાની ખરી સ્થિતિ જાણી શકે છે; ખીજાઓને પણ ત્હેમના ખરા સ્વરૂપમાં જુએ છે; અને સઘળી વસ્તુઓની પણ યથાસ્થિત દશા અવલોકી શકે છે. ત્હેને કોઈ પણ વસ્તુના સામા થવાનું, અથવા કોઈ વસ્તુનો ખચાવ કરવાનું, અથવા કોઈ વસ્તુને છાતી રાખવાનું અથવા કોઈ વસ્તુનું રક્ષણ કરવાનું નહિ હોવાથી, તેવો મનુષ્ય શાન્તિમાં વસે છે. સત્ય એ કેવળ સાદું છે, એ તેણે બરાબર અનુભવ્યું છે; કારણ કે તે જાણે છે કે મનની પક્ષપાત વગરની, શાન્ત અને સુખમય સ્થિતિ તે જ સત્ય અનુભવવાની સ્થિતિ છે.

જે માણસ આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે, તે માણસ દેવોની સાથે હરેફરે છે અને પરમ પ્રભુના ચરણમાં બિરાજે છે. જે મનુષ્ય આ જગતનો મહાન્ અને અચળ (કર્મનો) નિયમ સમજે છે, દુઃખનું

શું કારણ છે તે પીછાને છે, દુઃખ દૂર કરવાનું રહસ્ય શું છે તે જાણે છે અને સત્યથી તે દુઃખની મુક્તિ છે એમ માને છે, તેવો મનુષ્ય કલહકંકાસમાં અથવા તો પારકાને હલકો પાડવામાં અથવા બીજાની નિંદા કરવામાં પોતાનો અમૂલ્ય અને પરમાર્થના કામમાં ઉપયોગી લાગે તેવો સમય કેમ ગુમાવે ?

કારણ કે તે સારી રીતે સમજે છે કે, કેવળ સ્વાર્થમાં રચ્યુ-પચ્યુ રહેલું, ખોટી ભ્રમણાઓમાં ભૂલું પડેલું અને અજ્ઞાન અને હું-પણના દોષમાં મગ્ન થયેલું, એવું જગત્ સત્યનું પ્રકાશિત અને અચળ તેજ નિરખી શકતું નથી. અને જે મનુષ્યોમાં સ્વાર્થતા નાશ પામી છે, અથવા નાશ પામતી જાય છે તેવા મનુષ્યના હૃદયની સાદાઈ અને શુદ્ધતા પણ જગત્ પીછાની શકતું નથી. પણ તે મનુષ્ય પોતે તો સારી પેઠે માને છે કે સર્વનું ઔપચ દુઃખ છે. અને જે મનુષ્યો સમજીને બીજાઓના ઉપદેશ અનુસાર સત્ય માર્ગે વિચરતા નથી, તેવા મનુષ્યોને માટે દુઃખ એ છુપો આશીર્વાદ છે. તેવા મનુષ્યો અનેક પ્રકારનાં દુઃખો અનુભવી, અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓ વેડી, અતે, ઉડાઉ છોકરાની માફક પોતાના પિતાને ઘેર એટલે કે સત્ય ભણી જરૂર આવશે.

આ કારણથી તે સઘળા મનુષ્યો તરફ ઉદાર વૃત્તિથી અને દિલસોજીથી જુએ છે અને એક પિતા પોતાના હડીલા અને દુરાચારમાં પડેલા પુત્ર તરફ જેવી વૃત્તિ રાખે છે તેવીજ વૃત્તિ રાખી જગતમાં વિચરે છે.

જ્યાં સુધી મનુષ્યો હું-પણાને વળગે છે, જ્યાં સુધી તેઓ સ્વાર્થને સર્વસ્વ માને છે અને સ્વાર્થને મ્હાલે છે, અને જ્યાં સુધી જગતમાં ‘હું અને મ્હારાપણ’ એજ મંત્ર તેઓ જ્યાં કરે છે, ત્યાં સુધી સત્ય હેમનાથી હજારો ગાઉ દૂર જ રહેવાનું એ ચોક્કસ છે.

જ્યારે ત્હમે આ ' હું ' અને મહારાપણા 'ના પાસથી મુક્ત થશો, ત્યારે જગત્ ત્હમને જૂદા જ સ્વરૂપમાં ભાસશે અને તે વખતે ત્હમે ગમે તેવા સંભોગો કે સ્થિતિમાં હશે છતાં જરૂર ત્હમે સત્ય અનુભવશો.

જ્યારે મનુષ્યોને મોજશોખ, એશઆરામ અને ખ્હારના ભપકાની કંઈ ચડી હોય છે, ત્યારે જીવનનૃણા ત્હમનામાં અધિક અધિક વધે છે અને આ શરીર હમેશ શાશ્વતું રહે તો કેટલું બધું સુખ મળે એવી સ્વમસૃષ્ટિ રચે છે; પણ જ્યારે પોતે વાવેલાં બીજોનો પાક લણવાનો સમય આવે છે, ત્યારે દુઃખ અને દિલગીરીના ત્હમને અનુભવ થાય છે, અને ત્યારે તેઓની ખોટી ભ્રમણાઓ જતી રહે છે. ત્યારે તેઓ સ્વાર્થ અને તેની મોહમયી જાળમાંથી બળતા હૃદયે મુક્ત થાય છે, અને 'ખર' અમરત્વ સત્યનું કે આત્માનું છે એવો કડવો અનુભવ ધણા લાંબા સમયે ત્હમને થાય છે. પણ આ અનુભવ સર્વ કાળને વાસ્તે થાય છે.

મનુષ્યો અશુભમાંથી શુભમાં અને હુંપણામાંથી સત્યમાં, દુઃખના દરવાજા મારફતે, દાખલ થાય છે; કારણ કે જ્યાં હુંપણું છે ત્યાં દુઃખ છે. કેવળ સત્યની શાન્તિ અને પરમસુખમાં સઘળાં દુઃખ વિલય પામે છે. ત્હમારી ધારેલી ધારણાઓ પાર ન પડવાથી અથવા તો અમુક મનુષ્ય ત્હમે ધારે તેવા ગુણવાળો ન નીવડે તેટલાથી જો ત્હમે ઉદાસ થાઓ તો ત્હેનું કારણ એ જ છે કે ત્હમે સ્વાર્થી છે, ત્હમે 'હું' ના પૂજારી છો. જો ત્હમારા વર્તનને સાફ ત્હમને પશ્ચાત્તાપ થતો હોય તો ત્હેનું કારણ પણ ત્હમારી સ્વાર્થભરી દષ્ટિ છે. કોઈની ત્હમારા તરફની વર્તણૂકને લીધે જો ત્હમને શોક કે દિલગીરી થતી હોય તો ત્હેનું કારણ પણ ત્હમારી સ્વાર્થી લાલસા છે. ત્હમારી તરફ કાંઈ કાંઈ કરવામાં આવે અથવા ત્હમારે વિષે જે બોલાવામાં આવે તે કશાથી જો ત્હમારું હૃદય ધાયલ થતું હોય તો ત્હેનું

કારણ એજ છે કે તહમે સ્વાર્થના દુઃખમય માર્ગે ચાલો છો. સઘળું દુઃખ હુપણાને લીધે છે, સઘળું દુઃખ સત્યને લીધે નાશ પામે છે. જ્યારે તહમે સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરશો ત્યારે તહમે પશ્ચાત્તાપ, શોક અને દિલગીરીથી અવશ્ય મુક્ત થશો અને દુઃખ માત્ર તહમારી પાસેથી નાશી જશે.

Self is the only prison that can ever bind the soul.
Truth is the only angel that can bind the gates unroll.
And when he comes to call thee, arise and follow fast.
His way may lie through darkness, but it leads to light at last.

“મમત્વ અથવા હુપણું એજ આત્માને બાંધનાર કેદખાનું છે. તે કેદખાનાના દરવાજા ઉઘાડનાર સત્ય છે. માટે જ્યારે તે સત્યરૂપી દેવ તહને બોલાવવાને આવે ત્યારે તરતજ ઉઠીને તેની પાછળ ઝડપથી જાજો. કદાચ તેનો માર્ગ અધિકારમાં થઈને જવાનો હોય. પણ આખરે તો તે જરૂર પ્રકાશમાં જ લેઈ જશે.

આ જગતનું દુઃખ ખોતાનું જ કરેલું છે.

દુઃખ એ આત્માને પવિત્ર બનાવનાર ઉત્તમ કીમીઓ છે, અને પુષ્કળ દુઃખ મનુષ્યને સત્યની સમીપમાં લઈ જનાર ભોમીઓ છે.

શું તહમારે માથે વધારે દુઃખ પડ્યું છે ? શું તહમે વધારે શોકમાં મગ્ન થયા છો ? શું તહમે આ મનુષ્યના જીવનનો શો ઉદ્દેશ છે તે સંબંધમાં બહુજ વિચાર કર્યો છે ? જો આમ હોય તો ખરેખર તહમે મમત્વ-હુપણા સામે લડાઈ કરવાને અને સત્યના શિષ્ય થવાને લાયક અધિકારી બન્યા છો.

જેઓ મમત્વને છોડી શકતા નથી તેવા કેવળ બુદ્ધિના ઉપાસકો આ જગત સંબંધી અનેક નવી નવી કલ્પનાઓ રચે છે. અને તે સત્ય છે એમ જણાવે છે, પણ હે પ્રિય વાચક ! એ બધી ભ્રમજનક

છોડીને ત્હારું વર્તન ઉચ્ચ પ્રકારનું કરવાને ત્હારાથી બનતો પ્રયત્ન કર. જો તું ત્હારું ચારિત્ર ઉત્તમ પ્રકારનું રચી શકીશ તો તું સત્યનો અનુભવ કરીશ અને પછીથી તે સત્ય કદાપિ બદલાશે નહિ. માટે ત્હારા હૃદયને કેળવ. ત્હારા હૃદયને નિઃસ્વાર્થી પ્રેમ અને ઉંડી દયાના પાણીથી સિંચ અને તે હૃદયમાંથી જે વિચારો પ્રેમના વિરોધી હોય તે સઘળાને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા પ્રયત્ન કર. અપકારને બદલે ઉપકાર કર; ગાળ દે ત્હેને આશિષ આપ; દ્વેષના બદલામાં પ્રેમ દર્શાવ; નિષ્કૃતતાનો બદલો નમ્રતાથી વાળ અને પ્રતિસ્પર્ધીઓની ખોટી દલીલોનો મૌનથી જવાબ આપ. આ રીતે ત્હારી બધી સ્વાર્થી તૃષ્ણાઓ બળી જશે અને ત્હેને બદલે પ્રેમનું શુદ્ધ સુવર્ણ નીકળી આવશે અને મમત્વ નાશ પામી સત્ય પ્રકાશશે.

આ પ્રમાણે વર્તવાથી મનુષ્યોમાં તું નિર્દોષપણે હરીફરી શકીશ. અને તું નમ્રતાની ધુંસરી ધારણ કરી અને નિરભિમાન વૃત્તિનો દિવ્ય પોશાક પહેરી જગતમાં સુખથી વિચરી શકીશ. જો આ ભવિષ્ય ત્હેને લલચાવતું હોય તો અત્યારથીજ—આ પળથીજ ત્હારા હૃદયને ઉચ્ચ બનાવવાને ત્હારું સઘળું બળ વાપર.

પ્રકરણ ૨ જી.

આત્મિક શક્તિ: તે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી ?

જગત એવા મનુષ્યોથી વસેલું છે કે જે મનુષ્યો નિરંતર સુખ, નવાઈ અને આશ્ચર્યકારક પદાર્થોની શોધતા ફરે છે. કાંતો તેઓ આંસુ પાડે છે અગર તો ખડખડ હસે છે. તેઓ બળ, સ્થિરતા કે અધિકાર મેળવવા પ્રયત્ન કરતા નથી, પણ નિર્બળતાને ઉત્પન્ન કરનારા પ્રસંગો હમેશા શોધતા જ હોય છે.

ખરી સત્તાવાળા, અને બીજા ઉપર પોતાનો પ્રભાવ પાડી શકે એવા પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ આ જગતમાં બહુ થોડા છે. કારણ કે આવી શક્તિ મેળવવાને આપવો જોઈતો આત્મભોગ ધણા થોડા મનુષ્યોજ પસંદ કરી શકે છે અને ધીરજથી પોતાનું ચારિત્ર ઉત્તમ પ્રકારનું યોજવાને તો બહુજ થોડા મનુષ્યો પ્રવૃત્ત થાય છે.

ક્ષણે ક્ષણે બદલાતા વિચારો અને વાસનાઓથી દોરવાઈ જવું

એજ આત્મબળ ખોવાનો માર્ગ છે. પણ તે વિચારો અને વાસના-
ઓને કબજામાં રાખવાથી, બળ અને પ્રભાવ વૃદ્ધિ પામે છે. પાશવ
સ્વભાવના ઘણા મનુષ્યોમાં હૃદયારોગ જુસ્સો હોય છે, પણ આ
જુસ્સો તે ખરી શક્તિ યાને આત્મબળ નથી.

તે જુસ્સામાં ખરી શક્તિનાં બીજ રહેલાં છે; પણ જ્યારે તે
જુસ્સાને પોતાની બુદ્ધિવડે વશ કરવામાં આવે છે ત્યારેજ ખરી આત્મ-
શક્તિ જાગૃત થાય છે; અને જ્યારે મનુષ્યને પોતાની ખરી સ્થિતિનું
ભાન થાય છે ત્યારેજ તેનામાં શક્તિ અને બળ વધે છે.

માણસના બળની કે નિર્બળતાની પરીક્ષા તેના બહારના જુસ્સા
ઉપરથી કે કાંઈ બાબતના હઠાઅહુથી માપવાની નથી; કારણ કે ઘણાએ
મૂર્ખ મનુષ્યો બહારનો જુસ્સો બતાવી શકે છે, અથવા તો હઠીલાઈ
ધારણ કરી શકે છે.

જેઓ મોજમજના શોખીન હોય છે, જેઓ ક્ષણિક સુખ આપતી
આશ્ચર્યકારક અને નવાઈ ઉપજાવનારી વસ્તુઓની લાલસાવાળા છે, અને
ક્ષણે ક્ષણે બદલાતા વિચાર કે વાસના પ્રમાણે વર્તવાવાળા છે, તેવા
મનુષ્યોમાં, જેથી સ્થિરતા, સમતોલવૃત્તિ અને પ્રભાવ ઉત્પન્ન થાય તેવા
જ્ઞાનની ખામી હોય છે.

જ્યારે મનુષ્ય પોતાના ક્ષણિક જુસ્સાઓને વશ કરતાં શિખે છે,
અને સ્વાર્થી તૃષ્ણાઓનો અંત લાવે છે, ત્યારે તે પોતાના અંતરમાં
રહેલા ઉચ્ચ અને શાન્ત ચૈતન્યનો આશ્રય લે છે, અને તે એવા ખડક
ઉપર સ્થિર રહે છે કે જ્યાં ઉભા રહેવાથી હજારો વિકારોનાં મોજાઓ
તેની સ્થિરતાનો ભંગ કરી શકતા નથી.

આત્માની અચળ અને અનંત શક્તિમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ જે પુરુષોને
છે તે પુરુષે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ શક્તિ મેળવવાનું રહસ્ય જાણ્યું છે એમ
જરૂર માનજો.

જ્યારે ઘણી શોધ પછી, ઘણા કડવા અનુભવ પછી, અને ઘણા આત્મભોગ આપ્યા પછી શાશ્વત 'તત્ત્વ'નો પ્રકાશ આત્મા પર પડવા લાગે છે ત્યારે અપૂર્વ શાન્તિ અને અવર્ણનીય આનંદ ભોગવવાને તે મનુષ્યનો આત્મા પાત્ર બને છે.

જેણે આવાં તત્ત્વોનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે, તેવો મનુષ્ય બાહ્ય વિષયોમાં ભટકતો નથી, પણ સમતોલવૃત્તિ ધારણ કરી આત્મસંતુષ્ટ રહે છે. તે, મનના વિકારોનો ગુલામ બનતો નથી; પણ પોતાના ભવિષ્ય રૂપી મહાન્ મંદિર બાંધવામાં મુખ્ય કડીઆનું કામ કરે છે.

જે મનુષ્ય અમુક અચળ તત્ત્વો પ્રમાણે નહિ પણ હુંપણાના વિચારથી કોઈ કામનો આરંભ કરે છે, તે મનુષ્ય જ્યારે અમુક પ્રકારની વિટંબના ભોગવવાનો સમય આવે છે ત્યારે પોતાનો પક્ષ છોડી દે છે. પોતાના જ સ્વાર્થ સાધવાના અને બચાવવાના વિચારમાં મગ્ન થયેલો પુરૂષ જેથી પોતાનો સ્વાર્થ સરે તેવા સધળા ઉપાયો અને સાધનોને વ્યાજબી ગણે છે. પોતાના શત્રુઓથી પોતે કેવી રીતે બચે તેને જ વાસ્તે તે હમેશા અનેક પ્રકારની યોજનાઓ રચતો માલૂમ પડે છે; પણ સ્વાર્થમાં અંધ થઈ પડેલો તે મનુષ્ય ભૂલી જાય છે કે તે પોતે જ પોતાનો શત્રુ છે. આવા મનુષ્યનું કામ નિષ્ફળ જાય છે; કારણ કે તે સત્યથી વિમુખ છે. મમત્વ ભાવનાથી આરંભાયેલાં સર્વ કામો નાશ પામે છે. જે કામ અચળ તત્ત્વો ઉપર રચાયેલું હોય છે, તે જ કામ સ્થાયી રહે છે.

જે મનુષ્ય અમુક ચોક્કસ નિયમ કે તત્ત્વ ઉપર આધાર રાખી કામ કરે છે, તે દરેક સંજોગોમાં શાન્ત, નિર્ભય અને નિર્વિકારી રહી શકે છે. જ્યારે કસોટીનો પ્રસંગ આવે છે, અને એક તરફ સત્ય અને બીજી તરફ તેના અંગત લાભ-આબેમાંથી એક બાબત પસંદ કરવાની હોય છે, ત્યારે આવા મનુષ્ય પોતાના સ્વાર્થી લાભોના ભોગે

પણ સત્યનો આશ્રય લે છે. શરીરને કમકમાટી ઉપજાવે તેવી રીતે રીખાવવાનું હોય કે મારી નાખવાનું હોય, છતાં પણ તે પોતાના ચોક્કસ નિશ્ચયથી જરાપણ ડગતો નથી, અથવા પોતાની ઉચ્ચ ભાવના અથવા આદર્શ (ideal) ને છોડી દેતો નથી. જે મનુષ્ય સ્વાર્થી છે, તે પોતાના ધનના અથવા તો સુખનાં સાધનોના અથવા તો પોતાની જીંદગીના નાશને મ્હોટામાં મ્હોટી આફત રૂપ ગણે છે; પણ જે મનુષ્ય સ્થાયી તત્ત્વ ઉપર આધાર રાખનાર હોય છે તે આવા બનાવોને સત્યનો અથવા તો ચારિત્રના નાશની અપેક્ષાએ ઘણા જ નજીવા ગણે છે. સત્યનો ત્યાગ કરવો એ જ હેના મનથી તો મ્હોટામાં મ્હોટી અને ગંભીર આફત લાગે છે. કસોટીના પ્રસંગેજ, અંધકારના ગુલામો ડાણુ છે અને પ્રકાશના ઉપાસકો ડાણુ છે તેની ખાત્રી થઈ આવે છે.

સામે આવતી આફતોના, અથવા તો નાશના, અથવા તો રીખાવાના પ્રસંગે બકરાઓમાંથી ઘેટાં જૂઠાં પડે છે અને તે જ પ્રસંગે ખરા સામર્થ્યવાળાં સ્ત્રી પુરૂષો, મનુષ્યોની નજરે પૂજ્ય પુરૂષો તરીકે બહાર નીકળી આવે છે.

જ્યાં સુધી મનુષ્ય સ્વતંત્ર રીતે પોતાનાં મોજશોખનાં સાધનોનો ઉપભોગ કરી શકે છે, ત્યાં સુધી તો તે પોતાને શાન્તિ, બ્રાતૃભાવ અને સર્વગત પ્રેમ (universal love) નો ઉપાસક હોવરાવવાને અથવા મનાવવાને જરાપણ અચકાતો નથી. પણ જ્યારે તેનાં મોજ-શોખનાં સાધનો ઉપર તરાપ આવે છે, અથવા તે ધારે છે કે તરાપ આવેલી છે, ત્યારે તે 'લડાઈ કરવી જ જોઈએ' એવી મ્હોટેથી ખૂમ પાડે છે અને તે વખતે તેની ખાત્રી થાય છે કે પોતે ખરી રીતે શાન્તિ, બ્રાતૃભાવ અને સર્વગત પ્રેમનો ઉપાસક નથી, પણ કલહ, કંડાસ અને દ્વેષની ટોળીમાંનો છે.

જે મનુષ્ય જગતની સઘળી વસ્તુઓનો ભોગ આપવો પડે, છેવટે

કાર્તિ અને પોતાની જાંઘીનો પણ ભોગ આપવો પડે, છતાંજે જરા માત્ર ડગતો નથી, તે જ ખરો શક્તિવાળો પુરુષ છે; તે જ પુરુષને આખું દરેક શબ્દ અને દરેક કાર્ય સ્થાયી રહેશે. અને તે જ પુરુષને આખું જગત્ માને છે, નમે છે અને પૂજ્ય ગણે છે. દિવ્ય પ્રેમનું તત્ત્વ, કે જેના ઉપર મહાત્મા મહાવીર અને બુદ્ધ જેવાઓ આધાર રાખતા હતા અને જેના ઉપર લેમની સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી, તે દિવ્ય પ્રેમનો ભોગ ન આપતાં લેમણે દરેક પ્રકારની પીડા અને વિટંબના ભોગવની કબુલ રાખી; અને આજે આખું જગત્ તેવા પવિત્ર પુરુષોના ચરણે પડે છે.

અંતરના ઉદ્ધોત અને આત્મિક અનુભવ વિના, આત્મિક શક્તિ મેળવવાનો ખીજો કોઈ માર્ગ નથી.

આ ઉદ્ધોત અને અનુભવ, ઉચ્ચ આત્મિક તત્ત્વોનો સાક્ષાત્કાર કરવાથી મળે છે; અને આને વાસ્તે તે આપતનો નિરંતર અભ્યાસ કરવાની તથા લેને વ્યવહારમાં મૂકવાની ખાસ જરૂર છે.

દાખલા તરીકે દિવ્ય પ્રેમનો વિષય વિચારો; અને લેની પૂરેપૂરી સમજ મેળવવાને શાન્તિથી અને એકાગ્રતાથી લેનું ધ્યાન કરો. અને તે દિવ્ય પ્રેમના પ્રકાશથી ત્હમારી સઘળી ટેવો, ત્હમારાં સઘળાં કાર્યો, ત્હમારી વાણી, ત્હમારો ખીજા સાથેનો વ્યવહાર, ત્હમારા છુપી વિચારો અને વાસનાઓ તપાસો; લેમાં જે કોઈ દિવ્ય પ્રેમને અનુકૂળ ન હોય તે સર્વને દૂર કરવા યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરો. ત્હમે આ રીતે જેમ જેમ પ્રયત્ન કરતા જશો, તેમ તેમ દિવ્ય પ્રેમનું ખરું સ્વરૂપ વધારે ને વધારે સ્પષ્ટ રૂપમાં ત્હમારા આગળ પ્રદટ થતું જશે; અને ત્હમારી ખામીઓ પણ લેની સાથે સરખાવતાં આગેદુણ સ્વરૂપમાં ભાસશે. આ રીતે ત્હમને વધારે પ્રયત્ન કરવાની ઇચ્છા થશે. એકવાર તે અનુપમ અને અલૌકિક સ્વર્ગીય પ્રેમની 'જાંખી' ક્યાં પછી જ્યાં સુધી ત્હમે ત્હમારી નિર્બળતા, સ્વાર્થતા અને ખામીઓ દૂર કરીને તે સ્વર્ગીય પ્રેમને અનુ-

કૃષ્ણ ત્હમારું ચારિત્ર ખનાવશે નહિ, ત્હાં સુધી ત્હમે પ્રયત્ન કર્યા જ કરશે. અને આપું આંતર ઐક્ય યાને સમભાવ તે જ આત્મિક શક્તિ છે.

આ રીતે દિવ્ય પ્રેમનું ધ્યાન કર્યા પછી, શુદ્ધતા કે ધ્યાનાં તત્ત્વો ધ્યાનને માટે પસંદ કરે; અને દિવ્ય પ્રેમની માફક આ તત્ત્વોને પણ ત્હમારા જીવન વ્યવહારમાં આતપ્રોત વણી દે. જે ત્હમે દૈન્ય નિશ્ચયથી આ કામનો આરંભ કરશે, અને ત્હમારા નિશ્ચયને વળગી રહેશે તો જ્યાં સુધી ત્હમારા હૃદયમાંથી દરેક પ્રકારની મલીનતા ધોવાઈ ન જાય અને જ્યાં સુધી ત્હમારા હૃદયમાંથી સખ્ત, નિર્દય અને દુષ્ટ વૃત્તિ સર્વથા દૂર ન થાય, ત્યાં સુધી ત્હમે અટક્યા વિના એ તત્ત્વોને અમલમાં મૂકવાનું કામ કર્યા જ કરશે.

જે પ્રમાણમાં ત્હમે આ તત્ત્વોને સમજે, અનુભવે, સાક્ષાત્કાર કરે અને તેના ઉપર આધાર રાખે, તે પ્રમાણમાં ત્હમે આત્મિક શક્તિ મેળવી શકશે. અને તે શક્તિ વધારે ને વધારે ધીરજ, નિર્વિ-કારીપણું અને સમતોલ વૃત્તિના રૂપમાં ત્હમારામાં પ્રકટ થતી જશે. નિર્વિકારીપણું યાને વૈરાગ્ય, ઇન્દ્રિયદમન ઉપર આધાર રાખે છે. ધીરજ એ જ્ઞાનનું અથવા જ્ઞાનીનું ઉમદા લક્ષણ છે, અને જીવનના ઉદ્દેગ ઉત્પન્ન કરાવનાર સઘળા સંજોગોમાં અલંગ શાન્તિ-સમતોલ વૃત્તિ ધારણ કરી રાખવી એ જ પરમ શક્તિનું ઉત્તમ લક્ષણ છે. આ * જગતમાં જગતના વ્યવહાર પ્રમાણે અથવા માની લીધેલા વિચારો પ્રમાણે વર્તવું તે ઘણું સહેલું છે; અને એકાંતમાં પોતાને મનમાનતા વિચારો પ્રમાણે વર્તવું તે પણ સહેલું છે; પણ જે મનુષ્ય, મનુષ્યોનાં ટાળાં

* It is easy to live in the world after the world's opinion; it is easy in solitude to live after our own; but the great man is he who in the midst of the crowd keeps with perfect sweetness the independence of solitude.—*Emerson.*

વચ્ચે વસવા છતાં એકાંતમાંના પોતાના સ્વતંત્ર વિચારો પ્રમાણે ક્રોધપણ પ્રદારના ઉદ્વેગ વિના ચાલી શકે છે, તે જ ઉત્તમોત્તમ મનુષ્ય છે.

કેટલાક યોગીઓ એવો મત પ્રતિપાદન કરે છે કે, સમતોલ વૃત્તિની પરાકાષ્ઠા એ જ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ શક્તિ છે, અને તે શક્તિવડે ચમત્કારો બની શકે છે. ખરેખર જોણે પોતાના આંતર બળ ઉપર એવો કાણુ મેળવ્યો હોય કે ગમે તેવા ઉદ્વેગ ઉત્પન્ન કરાવનાર પ્રસંગ ત્હેની સમતોલવૃત્તિને ડગાવી શકે નહિ, તેવો મનુષ્ય પોતાની શક્તિ-ઓને પોતાની ઇચ્છાનુસાર દોરવી શકે તો ત્હેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈજ નથી. તેવા મનુષ્યોને ચમત્કાર એ સ્વાભાવિક બાબત છે. આત્મસંયમ, ધૈર્ય અને સમતોલવૃત્તિમાં વૃદ્ધિ પામવી એ જ બળ અને શક્તિમાં વધવા ખરોખર છે; અને જો ત્હમે ખરી રીતે ઉપર જાણ-વેલા સદ્ગુણોમાં વધવા માગતા હો તો ત્હમારે તે તે સદ્ગુણોને ત્હમારી ઉચ્ચભાવના રૂપ ગણીને તે પ્રમાણે વર્તવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેવી રીતે બાળક ક્રોધની મદદ સિવાય ચાલવાને મથે છે, ત્હારે ત્હેને ઘણા સખ્ત પ્રયત્નો કરવા પડે છે અને ઘણીવાર નિષ્ફળ નીવડ્યા પછી અતિ વિજય મેળવે છે, તેવી રીતે જો ત્હમારે આ બાબતમાં વિજય મેળવવો હોય તો ક્રોધની પણ મદદ વિના એકલા ઉભા રહેતાં શિખવું જોઈએ. રૂઢી, ચાલતી આવેલી વાર્તાઓ અને લોકોએ માની લીધેલા સંપ્રદાયનાં બંધનો અને બીજાના અભિપ્રાયો: એ સર્વની શુદ્ધામગીરીમાંથી છૂટા થવાને પ્રયત્ન કરો; આ રીતે ત્હમે મનુષ્યોના ટોળામાં એકલા અને ક્રોધની સહાય વિના ઉભા રહેતાં શિખશો. ત્હમે ત્હમારી નિર્ણય કરવાની શક્તિ ઉપર આધાર રાખો; ત્હમારા અંતઃકરણના આદેશને માન આપો; ત્હમારી અંદર રહેલા આત્મપ્રદર્શને. અનુસરો. સઘળા બાહ્ય પ્રદર્શો ભૂતના ભડકા સમાન છે. ઘણા મનુષ્યો ત્હમને એમ કહેશે કે—ત્હમે મૂર્ખ છો, ત્હમારી અનુમાન કરવાની શક્તિ ખૂલભરેલી છે, ત્હમારું અંતઃકરણ જૂઠું છે

અને ત્હમારો અંતર પ્રકાશ અંધકારમય છે. " પણ ત્હમે જરા પણ ત્હમની દરકાર કરતા નહિ.

જે બીજા મનુષ્યો કહેતા હોય તે વાત સત્ય હોય તો ત્હમારે સત્યના ઉપાસક તરીકે જેમ અને તેમ જલદીથી તે ભૂલ શોધી કહાડવી જોઈએ; અને ત્હમારી શક્તિઓની કસોટી કરવાથી જ આ બાબતની શોધ ત્હમે કરી શકશો. માટે બહાદુરીથી ત્હમારા પોતાના માર્ગે પ્રયાણ કરો. ત્હમારું અંતઃકરણ તો ત્હમારું પોતાનું છે, અને તે પ્રમાણે વર્તવું એ જ ત્હમારું મનુષ્યત્વ સિદ્ધ કરવા બરાબર છે.

જે મનુષ્યો બીજાના અંતઃકરણ પ્રમાણે વર્તે છે, તેઓ બીજાના વિચારના ગુલામ છે. ત્હમે આ માર્ગે પ્રયાણ કરતાં બધીવાર નિષ્ફળ નીવડશે, બધીવાર ત્હમારે ધા સહન કરવા પડશે, અને કેટલીકવાર ત્હમારે જ્યાં ત્યાં ધપા ખાવા પડશે; પણ જે શ્રદ્ધા રાખી ત્હમે ત્હમારે માર્ગે ચાલ્યાં કરશો તો જરૂર ત્હમે અંતે વિજય મેળવશો. ખડકને—સત્ય તત્ત્વને શોધી કહાડો; અને શોધ્યા પછી ત્હને દૃઢતાથી વળગી રહો. બરાબર મજબૂતીથી ત્હમારો પગ તે ખડક ઉપર મૂકો; અને ત્હના ઉપર ટટાર ઉભા રહો. ત્યાં સ્થિર ઉભા રહીને ત્હમે સ્વાર્થના મોજાઓ અને તોફાનને હંકારશો; કારણ કે તે ખડક ઉપર ત્હમે ઉભેલા હોવાથી તેઓ ત્હમને અસર કરી શકશે નહિ. ઉલટું તે મોજાઓનો અવાજ અને ધીણુ ત્હમને એક જોવા લાયક નાટકરૂપ થઈ પડશે. દરેક પ્રકારની સ્વાર્થતા તે બળનો ક્ષય, નિર્બળતા અને મૃત્યુ છે; અને નિઃસ્વાર્થતા તે બળસંચય કરવારૂપ છે. તે જ ખડક જીવન છે. જેમ જેમ ત્હમે આત્મિક જીવન ગાળતા જશો, અને અચળ તત્ત્વોપર શ્રદ્ધા રાખી વર્તશો, તેમ તેમ ત્હમે તે તત્ત્વોના જેવા સુંદર અને નિર્વિકારી થશો અને તેઓના અમરત્વની મીઠાશ ત્હમે અનુભવશો. અને આખરે ત્હમારી અંદર રહેલા પરમતત્ત્વનો ત્હમને નિઃસંશય સાક્ષાત્કાર થશે.

પ્રકરણ ૩ જી.

નિઃસ્વાર્થી પ્રેમનો સાક્ષાત્કાર.

મ કહેવામાં આવે છે કે, જ્યારે જ્યારે માર્મિક એન્જેલો નામનો શિલ્પશાસ્ત્રી એક પથરનો ખડખડો કકડો બેતો, ત્યારે ત્યારે તેની અંદર તે સુંદરતાનો નમુનો બેઠી શકતો અને કહેતો કે તે પથરમાં રહેલી સુંદર આકૃતિ જ્યાર લાવવાને મ્હોટા કારીગરના હાથની જરૂર છે. તેજ પ્રમાણે આપણામાં દરેકમાં દિવ્ય

આકૃતિ ગુપ્ત રહેલી છે, તેને પ્રકટ કરવાને શ્રદ્ધાશ્રી કારીગરની અને ધીરજ શ્રી ટાંકણાની જરૂર છે. જો શ્રદ્ધા અને ધીરજ મનુષ્યમાં હોય તો તે દિવ્ય આકૃતિ નિષ્કલંક અને નિઃસ્વાર્થી પ્રેમ રૂપે પ્રકટ થાય છે.

દરેક માનવહૃદયમાં દિવ્ય પ્રેમ પ્રકાશી રહેલો છે. જો કે ધણી-વાર તે પ્રકાશ મ્હોટી અને સહેલાઈથી ન ભેદી શકાય તેવી દિવાલો-થી આચ્છાદિત થયેલો હોય છે; છતાં માનવહૃદયમાં દિવ્ય પ્રેમ તો છે જ, અને તે પ્રેમ અમર અને શાશ્વત છે. તે, મનુષ્યમાં રહેલું સત્ય છે. તે જ આત્માની શાશ્વત દોલત છે; અને તે પ્રેમ જ ખરો અને અમર પદાર્થ છે. દુનિયામાં સઘળું બદલાય છે અને નાશ પામે છે પણ આ દિવ્ય પ્રેમ તો શાશ્વત છે—તે કદાપિ બદલાતો નથી.

ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પ્રકારનું સદ્ગુણી અને ધાર્મિક જીવન ગાળવાના દૃઢ અને સ્થાયી અભ્યાસથી આ દિવ્ય પ્રેમનો કાંઈક આપણને અનુભવ થાય છે. અને જે મનુષ્યો આ દિવ્ય પ્રેમમાં જ રમે છે અને તેનો સંપૂર્ણ અનુભવ કરે છે, તેઓ અહીં વસવા છતાં આત્માનું અમરત્વ અનુભવે છે, સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરે છે, પરમ પ્રભુ સાથે ઐક્ય સાધે છે, વસ્તુ માત્રનું ખરું રહસ્ય સમજે છે અને પોતાનો દિવ્ય સ્વભાવ પ્રકટ કરે છે.

પણ પ્રેમની આવી પરાકાષ્ટાએ પહોંચવાને, તેનો સાક્ષાત્કાર કરવાને, મનુષ્યે ઘણા ખતથી અને દૃઢતાપૂર્વક પોતાના મન અને હૃદયને કેળવવાં જોઈએ, ધૈર્ય વધારવું જોઈએ અને શ્રદ્ધાને ખીલવવી જોઈએ. કારણ કે ‘દિવ્ય પ્રેમ’નું આપણને દર્શન થાય તે પહેલાં ઘણી મુશ્કેલીઓ હાવવી પડે છે અને ઘણી સ્થિતિઓ પ્રાપ્ત કરવી પડે છે. જે આ દિવ્ય પ્રેમ જોવાને અને અનુભવવાને પ્રયત્ન કરે છે, તેને અનેક પ્રકારની કસોટીઓમાંથી જરૂર પસાર થવું પડે છે. તેની ધીરજની તો ખાસ કસોટી કહાડવામાં આવે છે; કારણ કે જેનામાં ઉચ્ચ પ્રકારની ધીરજ નથી હોતી તે મનુષ્ય કેવી રીતે દિવ્ય જ્ઞાન અને દિવ્યતા પ્રાપ્ત કરી શકે ?

એક પ્રખ્યાત લેખક જણાવે છે કે, “ Those also serve

who work and wait." જેઓ કામ કરીને ફળ આપે ત્યાં સુધી ધીરજ ધારી રાખે છે, તેઓ પણ ખરા 'સિવકા' છે. જેમ જેમ તેઓ આગળ વધવા માંડે છે તેમ તેમ ધણીવાર હેમનું કામ નિષ્ફળ જતું હોય અને હેમના પ્રયત્નો નિરૂપયોગી થતા હોય એમ હેમને જણાય છે. આ કામમાં જરા ઉતાવળનું પગલું ભરવાથી હેમનું કામ બગડી જતું લાગે છે. ધણીવાર જ્યારે હેમને એમ લાગે છે કે મહાર્ કામ હવે પુરું થયું અને હું દિવ્ય પ્રેમનો સાક્ષાત્કાર કરવાની તૈયારીમાં છું તેવામાં એકાએક તે દિવ્યપ્રેમની આકૃતિ અદૃશ્ય થાય છે અને હેને બદલે તે પોતાની સ્વાર્થમિશ્રિત બેડોળ આકૃતિ નિહાળે છે. આ રીતે કડવો અનુભવ મળે છે, અને આ અનુભવની મદદથી તે હવે તે માર્ગે નહિ જતાં આગળ વધવા માંડે છે. પણ જે મનુષ્યે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પ્રેમ અનુભવવાને મન સાથે દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરી છે, તેવો મનુષ્ય નિષ્ફળતા થું તે સમજતો નથી. સઘળા પરાભવો એ દેખીતા છે, પણ ખરા નથી. દરેક ભૂલ, દરેક ખામી, દરેક પ્રકારની સ્વાર્થપરાયણતાથી દુઃખ પામી આપણે નવો પાઠ શિખીએ છીએ-નવો અનુભવ મેળવીએ છીએ, જે અનુભવ વડે આપણા આગળનો માર્ગ વધારે સુગમ થતો જાય છે. દરેક પ્રકારના અનુભવમાંથી દિવ્ય જ્ઞાનની ચીજુગારી ઉત્પન્ન થાય છે, જે પોતાનું સાધ્યબિન્દુ સાધવાને પ્રયત્ન કરનાર મનુષ્યને હેના માર્ગમાં ઘણે દરજ્જે મદદગાર થઈ પડે છે.

એક કવીએ લખ્યું છે કે:—

" That our vices we can frame,
A ladder if we will but tread,
Beneath our feet each deed of shame. "

જે આપણે આપણા દુર્ગુણોને આપણા પગ તળે કચરી નાંખીએ તો આપણા દુર્ગુણો તે સદ્ગુણો રૂપે પરિણમે; અને સદ્ગુણો રૂપી

પગથીયાં વડે આપણે એક અચળ નિસરણી બનાવીએ અને આગળ ચડ્યા કરીએ.

જે મનુષ્ય આ દિવ્ય ધારણને લક્ષમાં રાખી પોતાનું જીવન ઉન્નત બનાવવાને પ્રયત્ન કરે છે, તે મનુષ્યને તેના દુર્ગુણો શબ્દ જેવા લાગે છે અને તેના ઉપર પણ મૂકી તે આગળ વધે છે. જે ત્હમે ત્હમारी ખામીઓને, ત્હમારાં દુઃખો અને ત્હમारी દિલગીરીને ત્હમारी નિર્બળતા અને ત્હમારાં દોષ બતાવનાર તરીકે માનો, અને જે ત્હમે દિવ્ય ભાવનાથી ક્યાં પતિત થાએ છો તે બતાવનાર હેમને માનો, તો પછી ત્હમે આત્મનિરીક્ષણ કરતાં શિખરો, અને દરેક ભૂલ ઉપરથી અથવા દુઃખના પ્રસંગ ઉપરથી કંઈ દિશામાં ત્હમારે કામ કરવું નેહએ એ ત્હમને સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે. અને સંપૂર્ણ પ્રેમ અથવા દિવ્યતા પ્રાપ્ત કરવાને ત્હમારે હૃદયમાંથી કંઈ કંઈ વાસનાઓને દૂર કરવી નેહએ એ પણ ખુદી રીતે ત્હમે સમજી શકશો. આ માર્ગે જેમ જેમ ત્હમે આગળ વધતા જશો અને આંતરિક સ્વાર્થવૃત્તિથી જેમ જેમ દૂર થતા જશો તેમ તેમ નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ ત્હમारी દષ્ટિ આગળ વધારે ને વધારે ભવ્યસ્વરૂપમાં પ્રકટ થતો જશે. જ્યારે ત્હમે વધારે ધીરજવાળા અને શાંત થશો, જ્યારે ત્હમારું ચ્હીડીઆપણું, ઉદ્વેગ અને ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી માનસિક સ્થિતિ ત્હમારાથી દૂર ભાગશે અને જ્યારે મ્હોટા માનસિક વિકારો અને ખોટા દુરાગ્રહોનું પ્રાપ્ત્ય ત્હમારાપર ચાલશે નહિ, ત્યારે ત્હમે માનને કે ત્હમારામાં દિવ્યતાના અંશ પ્રકટ થતા જાય છે, ત્હમે ઉચ્ચતાની સમીપ આવતા જાએ છો, ત્હમારામાં નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ જે મેળવવાથી અમરત્વ અને અનંત શાન્તિ મળે છે, તે ખીલતો જાય છે. માનુષી પ્રેમ અને દિવ્ય પ્રેમમાં મ્હોટો ભેદ એ છે કે દિવ્ય પ્રેમ પક્ષપાત વિનાનો છે; જ્યારે માનુષી પ્રેમ બધી વસ્તુઓને દૂર કરીને એક જ વસ્તુને વળગે છે, અને તે વસ્તુ તેનાથી દૂર જાય છે

તે વખતે તે પ્રેમી મનુષ્યને પારાવાર ખેદ અને શોક થાય છે. દિવ્ય પ્રેમમાં આપું જગત્ આવી જાય છે અને તે પ્રેમ અમુક ભાગને નહિ વળગી રહેતાં આખા વિશ્વને પોતાના પ્રેમમાં ગ્રંથી દે છે. જે મનુષ્ય માનુષી પ્રેમ વધારે પવિત્ર અને વિસ્તારવાળો બનાવીને તે પ્રેમમાંથી ધીમે ધીમે અપવિત્રતા અને સ્વાર્થતા બધા અંશો દૂર કરીને દિવ્ય પ્રેમ સમીપ આવે છે, તે મનુષ્ય સર્વથા દુઃખથી મુક્ત થાય છે. માનુષી પ્રેમ સાંકડો, સંકુચિત્ અને સ્વાર્થમિશ્રિત છે, તેથીજ દુઃખ થાય છે. જે પ્રેમ એટલો શુદ્ધ છે કે જે કાંઈપણ ચીજની સ્પૃહા રાખતો નથી, તે પ્રેમમાંથી કદાપિ દુઃખની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહિ. આ રીતે માનુષી પ્રેમ કરતાં દિવ્ય પ્રેમ ઉત્તમ છે એમ બતાવ્યું; તે છતાં આ સ્થળે જણાવવાની જરૂર છે કે દિવ્ય પ્રેમ ભણી જવાને માનુષી પ્રેમ એ ખાસ જરૂરનું પગથીયું છે; અને જે મનુષ્ય ઉંડામાં ઉંડો અને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ માનુષી પ્રેમ દર્શાવવાને શક્તિમાન નથી, તે કદાપિ દિવ્ય પ્રેમ પ્રકટ કરી શકે નહિ. કેવળ માનુષી પ્રેમ અને માનુષી દુઃખના અનુભવથી જ છેવટે જીવાત્મા દિવ્ય પ્રેમ ભણી પહોંચી શકે છે અને તે અનુભવી શકે છે.

માનુષી પ્રેમ આકાર ઉપર આધાર રાખે છે, અને જેમ આકારો (forms) નાશ પામે છે, તેમ તેના ઉપર આધાર રાખતો માનુષી પ્રેમ પણ નાશવંત છે. પણ જે પ્રેમ બહારના આકાર ઉપર નહિ પણ આકારની પાછળ રહેલા આત્મતત્ત્વ ઉપર આધાર રાખે છે તે તો સ્થાયી અને હમેશનો છે; કારણકે ખુદ તે આત્મતત્ત્વ અમર છે.

સઘળા માનુષી પ્રેમ, માનુષી દ્વેષને ઉત્તર કરવાવાળા છે. પણ જે દિવ્ય પ્રેમ છે તે સર્વવ્યાપી હોવાથી તેના પ્રદેશમાં તો સર્વ કાંઈ આવી જાય છે, અને તેથી કાંઈને પણ ધિક્કારવાનું રહેતું જ નથી. તે તદ્દન છુટો અને સ્વાર્થરહિત હોવાથી જ્યાં જાય છે ત્યાં સર્વ ઉપર

એક સરખી રીતે પોતાની મુગધ ફેલાવે છે.

માનુષી પ્રેમ એ પણ વસ્તુતઃ દિવ્ય પ્રેમનું આ જગતમાં પ્રતિ-
બિંબ છે; અને તે મનુષ્યને સતતત્ત્વ કે જે નિર્વિકારી અને દુઃખરહિત
દિવ્ય પ્રેમ છે, તે ભણી ધીમે ધીમે લઈ જાય છે.

જગત ભણી નજર કરતાં આપણને સહેજ જણાય છે કે એક
માતા પોતાના એકના એક બાળકને જ્યારે ખોળામાં લેઈ બેઠી હોય
છે, ત્યારે તે બાળકનું સુંદર અને કામળ શરીર જોઈ તેને અતિશય
લાડ લડાવે છે અને ગાંડીધેલી ખની જાય છે; પણ જ્યારે તે બાળક-
ને મરણવશ થયેલું જુએ છે, ત્યારે તેણીના શોકનો પાર રહેતો
નથી; તેણીની આંખમાંથી અશ્રુપ્રવાહ વહ્યાં કરે છે. આમ આંખમાંથી
આંસુનું વહેવું અને હૃદયનું અંતરથી બળવું તથા ચીરાવું, તે વસ્તુતઃ
તેણીના લાભને સાર જ છે; કારણ કે આ અનુભવથી જ તે બરાબર
રીતે બાહ્ય અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી ઉપજતા સુખનું ખરું સ્વરૂપ
સમજે છે, અને છેવટે તેનો આત્મા સતતત્ત્વ-આત્મા ઉપરના પ્રેમ
ભણી દોરવાય છે.

જ્યારે પોતાનું પ્રેમપાત્ર મરણ બામે ત્યારે પ્રેમીજન (ભાઈ,
બહેન, પતિ કે પત્ની) અતિ દુઃખી થાય અને તીવ્ર વિયોગદુઃખ
અનુભવે એ તેમના કલ્યાણ વાસ્તે છે; કારણકે આ રીતે તેઓ
વસ્તુઓના બાહ્યસ્વરૂપ ઉપર આધાર રાખવાને બદલે તેના આંતર-
તત્ત્વ ઉપર વિશ્વાસ રાખતાં શીખશે. મહાન કવિ વર્ડ્ઝવર્થે બણી
ખુદી રીતે કહ્યું છે કે:—

“Treacherous is the hope of
Those whose Love depends upon Beauty
Which is changing every second;
But in hearts uninfluenced by outward change

There blooms a deathless flower

And on earth it breathes the air of paradise."

જેઓનો પ્રેમ દરેક ક્ષણે બદલાતી બાહ્ય સુંદરતા પર આધાર રાખે છે, તેઓની આશા નિષ્ફળ જવાની; પણ જેઓના હૃદયને બાહ્ય ફેરફારની જરાપણુ અસર થતી નથી, તેઓના હૃદયમાં એક જાતનું અમર પુષ્પ ઊગે છે, અને તે જમીન ઉપર ઊગવા છતાં સ્વર્ગીય વાતાવરણનો આસ્વાદ લે છે."

જે લોકો અભિમાની છે, સ્વાર્થી છે, લોભી છે, તેઓનું માન ભંગ થાય, તેઓનો સ્વાર્થ ન સરે અને તેઓની કંગાળ સ્થિતિ થાય એ હેમના કલ્યાણને વાસ્તે સારો માર્ગ છે. દુઃખની બળતી ચિતાઓમાંથી હેમને પસાર થવું પડે એ પણ સાફ છે. કારણ કે આ રીતે જ તેઓ પોતાની હલકી વૃત્તિઓનું દુઃખગર્ભિતપણું અને ક્ષણિક સુખ આપવાપણું સમજશે, અને આ રીતે જ તેઓનું હૃદય નરમ અને પવિત્ર થશે તેમજ સત્ય અંગીકાર કરવાને ચોખ્ખું બનશે.

જ્યારે માનુષી પ્રેમમાં દુઃખનો ડાંખ વાગે છે, જ્યારે મિત્રો આપણને દુઃખ કે શોકના વખતમાં તજી જાય છે, અથવા તો જ્યારે આપણા વિશ્વાસપાત્ર મનુષ્યો વિશ્વાસઘાત કરી આપણને અધવચમાં રખડાવે છે, ત્યારે આપણું હૃદય રક્ષણ આપનાર દિવ્ય પ્રેમ તરફ ફરે છે અને ત્યાં એકાંત શાન્તિનો કાંઈક અનુભવ કરે છે. જે દિવ્ય પ્રેમનો આશ્રય લે છે તે કદાપિ નિરાધાર સ્થિતિમાં આવી પડતો નથી, હેનાપર કદાપિ દુઃખનું વાદળ આવી ચડતું નથી અથવા ઉદાસીનો કાળો પડછાયો હેનાપર કદાપિ પડતો નથી. કસોટીના પ્રસંગે તે દિવ્ય પ્રેમ હેનો ત્યાગ કરતો નથી.

જે હૃદય દુઃખ વેઠી વેઠીને નરમ અને પવિત્ર થયું છે, તે જ હૃદયમાં દિવ્ય પ્રેમ પ્રકટ થઈ શકે છે. અને જ્યારે અજ્ઞાન અને

હુંપણાની મોટી દિવાલો હૃદયપરથી તોડી નાખવામાં આવે છે, ત્યારે જ દિવ્ય પ્રેમનો સૂર્ય હૃદય સરોવર પર ત્રેના તેજસ્વી સ્વરૂપમાં પ્રકાશે છે.

જે પ્રેમ અંગત તૃણાચ્ચો અથવા સ્વાર્થી બદલાની અપેક્ષા રાખતો નથી, જે પક્ષપાત વિનાનો છે, અને જે કદાપિ બીજાના હૃદયને દુઃખનું કારણ થતો નથી, તે જ પ્રેમ ખરી રીતે દિવ્ય પ્રેમના નામને લાયક છે.

જે મનુષ્યો સ્વાર્થી છે, અને અંગત લાભોની જ દરકાર કરવાવાળા છે તેઓ એમ માને છે કે, દિવ્ય પ્રેમ એ તો ઈશ્વરી બક્ષીસ છે, અને આપણે તે મેળવી શકીએ જ નહિ; તે આપણી સત્તાની બહારની વાત છે, માટે તે મેળવવા પ્રયાસ કરવો નિર્થક છે. પણ આમ માનવું તે મોટી ભૂલ છે. ખરી વાત છે કે દિવ્ય પ્રેમ સ્વાર્થી મનુષ્યોને વાસ્તે બહુ દુર્લભ છે; પણ જ્યારે હૃદય અને મન સ્વાર્થી તૃણાચ્ચોથી મુક્ત થાય છે ત્યારે નિઃસ્વાર્થી, ઉચ્ચ પ્રેમ તે ‘ખરી વસ્તુ’ બને છે. અને આ દિવ્ય પ્રેમનો અનુભવ કરવો એનું નામ જ ‘ઈશ્વરનો પ્રેસાદ.’ આ પ્રેમ જ મનુષ્યને પાપથી બચાવે છે અને તેને લોભ કે લાલચના કંદામાંથી ઉગારે છે.

પણ આવો ઉચ્ચ અનુભવ શી રીતે થઈ શકે? આ સવાલના ઉત્તરમાં મનુષ્ય પ્રત્યે દિવ્ય પ્રેમ કહે છે કે: “ત્યારા આત્માને ખાલી કર અને પછી તેને હું ભરી દઈશ.” ત્યાં સુધી હું ‘પણ’ નાશ ન પામે ત્યાં સુધી દિવ્ય પ્રેમ કદાપિ પ્રકટ થઈ શકે નહિ; કારણ કે હુંપણું એ જ પ્રેમનો અભાવ છે.

ત્યાં સુધી આત્મા ઉપરથી હુંપણાનો પત્થર ખસ્યો નથી, ત્યાં સુધી પવિત્ર પ્રેમ કદાપિ હૃદયમાંથી બહાર નીકળી શકશે નહિ. માટે પ્રેમને સ્થાન આપવાને તમારા હૃદયમંદિરમાંની સર્વ અશુદ્ધિ દૂર કરો. સર્વ અશુદ્ધિનું મૂળ હુંપણું અને દ્વેષ છે; માટે જો તમારે દિવ્ય પ્રેમની જરૂર હોય તો હુંપણાને કચરી નાંખો અને તેને બદલે

નિરભિમાનને અંગીકાર કરો. દ્રેષને દૂર કરવાને પ્રેમી બનો; કારણ કે (મહાત્મા બુદ્ધે કહ્યું છે તેમ) દ્રેષ કદાપિ દ્રેષથી નાશ પામતો નથી, પણ પ્રેમથી જ નાશ પામે છે. માટે પ્રેમને દરેક પ્રસંગે ખીલવતા બન્યો. ત્હમારી સ્વાર્થી તૃષ્ણાઓ અને કાર્યોથી દરેક પળે ત્હમે આ પ્રેમ ભાવનાને ગરદન મારો છો એ વિચારો; અને તે પ્રેમ ભાવના જેમ ખીલી નીકળે તેમ પ્રયત્ન કરો.

અમુક દેવ ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાથી ત્હમે ત્હમારા પાપથી મુક્ત થઈ જશો એમ કહેનાર ઉપર ભરોસો રાખતા નહિ. શું ત્હમે ત્હમારા રહીડીયા સ્વભાવથી, ત્હમારી ઉશ્કેરાઈ જાય તેવી વૃત્તિથી, ત્હમારી અભિમાન વૃત્તિથી, ત્હમારા દ્રેષથી, ખીજવતી નિંદા કરવાના ત્હમારા સ્વભાવથી, અને એકદમ ખીજા મનુષ્ય સંબંધી અભિપ્રાય બાંધવાની ત્હમારી આદતથી—આ બધાથી શું ત્હમે મુક્ત થયા છો ? જો આ સર્વ બંધનો ત્હમારા હૃદયને જડડીને બાંધી રાખતાં હોય તો ત્હમારા દેવનો દિવ્ય પ્રેમ ત્હમારા હૃદયમાં શી રીતે દાખલ થઈ શકશે ? અને જ્યાં મુખી તે દાખલ નહિ થઈ શકે ત્યાં મુખી ત્હમે આ બંધનોથી શી રીતે મુક્ત થશો ? જે મનુષ્યે દિવ્ય પ્રેમનો અનુભવ કર્યો છે, તે મનુષ્ય આખોય બદલાઈ જાય છે. તે સ્વાર્થી તૃષ્ણાઓથી ખેંચાઈ જતો નથી; તે જ્યાં જાય છે ત્યાં તેના ધૈર્ય, તેની પવિત્રતા, તેના આત્મસંયમ, તેના હૃદયની ઉદારતા અને માધુર્ય માટે પ્રખ્યાત થાય છે.

દિવ્ય પ્રેમ એ કાંઈ એક છટોછવાયો વિચાર કે ક્ષણિક માનસિક ઉભરો નથી. પણ તે તો જ્ઞાનની એક સ્થિતિ છે, જે સ્થિતિમાં રહીને મનુષ્ય દુઃખને પોતાના પર અસર કરવા દેતો નથી, અને ઉચ્ચ આનંદનો અનુભવ કરી શકે છે. જે મનુષ્યો ખરા જ્ઞાની છે, તેમને મન ઉચ્ચ જ્ઞાન અને ઉચ્ચ આનંદમાં જરા પણ ભેદ લાગતો નથી.

હિવ્ય જ્ઞાન એ જ હિવ્ય આનંદ છે, અને હિવ્ય આનંદ એ જ હિવ્ય જ્ઞાન છે.

આપું જગત્ આ દિવ્ય પ્રેમનો અનુભવ કરવા તરફ ગતિ કરતું હોય તેમ જણાય છે. આ જગતની હયાતી તેટલા માટે જ છે. મનુષ્યો સુખની શોધમાં ફરે છે, અને વસ્તુઓ, વિચારો અને ભાવનાઓ મેળવવાને કે અનુભવવાને મથે છે, તે સર્વનો મૂળ હેતુ આ દિવ્ય પ્રેમનો અનુભવ છે. પણ મનુષ્યો હાલમાં ઘણે ભાગે આ દિવ્ય પ્રેમનો સાક્ષાત્કાર કરી શકતા નથી; કારણ કે હાલ તેઓ વસ્તુનું ખરું સ્વરૂપ પીછાણવાને બાહ્ય આકારથી વધારે લલચાય છે. આ કારણથી જ દુઃખ અને શોકનું સામ્રાજ્ય જગતમાં ચાલતું માલૂમ પડે છે. ત્યાં સુધી મનુષ્યો દુઃખનો કડવો અનુભવ મેળવી નિઃસ્વાર્થી પ્રેમ અને શાન્તિપૂર્ણ જ્ઞાન ન શોધી કહાડે ત્યાં સુધી આ દુઃખમય સ્થિતિ આત્મા જ કરવાની એ નિઃસંદેહ છે.

જેઓ હુંપણાનો ભોગ આપવાને, અને હુંપણાનો ભોગ આપવાથી જે સ્થિતિ આવી પડે તે સ્થિતિમાં નમ્રતાથી રહેવાને ખુશી હોય અને તૈયાર હોય, તે સદ્ગુણ મનુષ્યો આ પ્રેમ, આ જ્ઞાન, આ શાન્તિ—આ મનની સ્વસ્થતા મેળવી શકે અને અનુભવી પણ શકે. આ જગતમાં ક્રોધની આપખુદી સત્તા ચાલતી નથી. અને જે સમ્પત્તિ સાંકળથી મનુષ્યો બંધાય છે તે સાંકળ માણસે પોતે બનાવેલી છે. મનુષ્યોને આ દુઃખમય સાંકળ સાથે બંધાવાનું ગમે છે; કારણ જાણે શાથીએ તેઓ તે સાંકળને ચ્હાય છે, અને માને છે કે આ હુંપણાનું કેદખાનું મીઠું અને મધુર છે. તેઓ ધારે છે કે જો આ કેદખાનાનો ત્યાગ કરીશું તો પછી આ જગતમાં ભોગવવા યોગ્ય કંઈ પણ રહેશે નહિ ! આ મોટી ભ્રમણા છે, આ ‘ખૂબસુરત બલા’ છે. એ બલાના ફંદમાં સર્વ ક્રોધ ફસાય છે. એક કવિએ કહ્યું છે કે—

“Ye suffer from yourselves, none else compels,
None other holds ye that ye live & die.”

“તહમે તહમારી મેળે દુઃખ પામે છે; તહમને કાઈ દુઃખી થવાની ફરજ પાડતું નથી. તહમે જીવો કે મરો એમ કાઈ ફરજ પાડતું નથી.” જે આત્મા પોતાની આસપાસ સાંકળો બાંધી શક્યો અને પોતાની આસપાસ સાંકડું આંધાર કદખાતું બનાવી શક્યો તે આત્મા (જે ઈચ્છા કરે અને પ્રયત્ન કરે તો) તે સાંકળોને તોડી પણ શકે અને કદખાનાને ભાંગી પણ શકે. પરંતુ જ્યારે કદખાનાની અસારતાનો ત્હને અનુભવ થાય અને બહુ દુઃખ વેડીને અપરિમિત પ્રેમ અને પ્રકાશ મેળવવાને તે લાયક થાય ત્હારે જ આત્માને આવી ઈચ્છા થાય છે. અને ત્હારે જ તે પ્રયત્ન કરેછે.

આકારની પછવાડે છાયા જાય છે; અમિતની પછવાડે ધૂમાડો જાય છે; કારણની પછવાડે કાર્ય ચાલ્યું આવે છે. અને મનુષ્યનાં કાર્યો અને વિચારો પ્રમાણે ત્હને મુખ કે દુઃખ મળે છે. આ જગતમાં એવું એક પણ કાર્ય નથી કે જેનું પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ કારણ ન હોય. કાર્ય—કારણનો નિયમ દિવ્ય ન્યાય ઉપર આધાર રાખે છે; અને તેથી તે અચળ છે. માણસો દુઃખ ભોગવે છે ત્હનું કારણ એટલું જ છે કે થોડા વખત અગાઉ અથવા તો ઘણા વખત પહેલાં ભૂતકાળમાં તેઓએ અશુભ બીજ રોપેલાં છે. જે તેઓએ ભૂતકાળમાં સારાં બીજો રોપ્યાં હોય છે, તો તેઓ આનંદનો પાક લણે છે. આ સાદા જણાતા પણ અચળ સિદ્ધાંતો ઉપર મનુષ્યે ધ્યાન કરવું જોઈએ અને ત્હની પૂરેપૂરી સમજ મેળવવી જોઈએ. જે આ કાર્ય—કારણનો અચળ નિયમ (જેને આપણે ‘કર્મ’નો કાયદો કહીએ છીએ તે) મનુષ્યના સમજવામાં યથાર્થ રીતે આવે તો તે મનુષ્ય તે દિવસથી ફક્ત સારાં જ બીજો વાવશે, અને પોતાના હૃદયમાં અત્યાર મુખી ઉગવા પામેલા નકામા છોડવા-

આને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા બનતો પ્રયત્ન જરૂર કરશે.

મનુષ્યો નિઃસ્વાર્થી પ્રેમનું 'ખરૂં' સ્વરૂપ સમજતા નથી; કારણ કે તેઓ પોતાનાં અંગત સુખો મેળવવા પાછળ રોકાયેલા છે, તેઓ નાશ પામે તેવા જગતના પ્રાપચિક લાભોમાં ગુથાઈ ગયેલા છે, અને તેઓ અજ્ઞાનતાથી એમ માને છે કે આ અંગત સુખો કે સુખનાં સાધનો એ ખરી અને શાશ્વત વસ્તુઓ છે.

શારીરિક સુખોના દીપકમાં કુદાની માફક ઝંપલાતા, અને આંતર વ્યથાઓથી પીડાતા મૂઢ પુરૂષો સત્યની ઉત્તમ શોભા જોઈ શકતા નથી. અજ્ઞાન અને હુંપણાની બ્રાન્તિમાં મગ્ન થયેલા તેઓ સર્વદર્શી પ્રેમનું વિશુદ્ધ સ્વરૂપ નિહાળી શકતા નથી.

આવો પ્રેમ પોતાનામાં નહિ હોવાથી, તેમજ આવા પ્રેમનું ઉચ્ચ સ્વરૂપ પોતે જાતે નહિ સમજતા હોવાથી, મનુષ્યો પોતાને કોઈ પણ પ્રકારનો જાતિ ભોગ ન આડવો પડે એવા સુધારા સૂચવે છે, અને આ સુધારા ધ્યાં કે આખું જગત સુધરી ગયું એમ તેઓ માને છે; પણ જાતે તો હૃદયમાં સ્વાર્થ વૃત્તિ રાખી તેનું તે અશુભ કર્મ કરે છે. જેથી મનુષ્યનું હૃદય સુધરે છે તહેને જ ખરે 'સુધારો' કહી શકાય; કારણ કે સર્વ પ્રકારના અનર્થનું મૂળ હૃદયની મલીનતામાં રહેલું છે. જ્યાં સુધી મનુષ્યો સ્વાર્થ અને પક્ષાપક્ષીના પાશમાંથી મુક્ત થઈને દિવ્ય પ્રેમનો ઉમદા પાઠ શિખ્યા નથી ત્યાં સુધી સર્વત્ર શાન્તિ વ્યાપી રહે એવા સત્યયુગ (golden age) ને અપવાની વાર છે. ગરીબ મનુષ્યોએ તવંગરની ધ્યાં કરતાં અટકવું જોઈએ, અને તવંગરોએ ગરીબને ધિક્કારતાં અટકવું જોઈએ. લોભી મનુષ્યોએ ઉદારતાનો પાઠ શિખવો જોઈએ, કામી પુરૂષોએ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ અને શુદ્ધતાનો મહાવરો પાડવો જોઈએ, પક્ષવાદીઓએ દુરાગ્રહથી છુટવું જોઈએ, કોપી પુરૂષોએ ક્ષમાનો ઉમદા ગુણ ખીલવવો જોઈએ,

ધર્મ્યાણુ મનુષ્યોએ બીજાની સંપત્તિ દેખી પ્રમોદ ધરવો જોઈએ, અને નિંદકોએ પોતાની ખરાબ વર્તણૂક વાસ્તે પસ્તાવું જોઈએ;—જે પુરુષો અને સ્ત્રીઓ આ માર્ગે ચાલે તો જોતજોતામાં સત્યયુગ પાછો આવી જાય. માટે જે મનુષ્ય પોતાના હૃદય પવિત્ર બનાવે છે તે, જગતનો મોટો ઉપકારી મનુષ્ય છે.

સત્યયુગનો સમય, નિસ્વાર્થી પ્રેમનો અનુભવ કરવો તે જ છે, આવા સમયને માટે મનુષ્ય જાતિનો મોટો ભાગ હજી સ્વાર્થમાં ગુંથાયેલો હોવાથી નાલાયક છે. પણ જે ત્હમે ધારો તો, અને તે પ્રમાણે વર્તવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરો તો, કલિયુગમાં વસવા છતાં સ્વાર્થવૃત્તિને પગ તળે કચરી નાખી સત્યયુગનો અનુભવ લેઈ શકો. આ કાર્ય કરવા માટે ત્હમારે જેમ અને તેમ, અગાઉથી બાંધી રાખેલા ખોટા અભિપ્રાયો, દ્વેષ અને પારકાના દોષ જોવાની ટેવનો ત્યાગ કરી વધારે નમ્ર, પ્રેમાળ અને ક્ષમાવાન થવાની જરૂર છે. જ્યાં દ્વેષ છે, જ્યાં અરિય છે, જ્યાં બીજાના અવર્ણવાદ વદવાની પ્રકૃતિ છે ત્યાં નિસ્વાર્થી પ્રેમ રહી જ શકતો નથી. જે હૃદય બીજાનું ભુંડું ખોલવાના, કરવાના કે વિચારવાના પાપથી મુક્ત છે તે જ હૃદય આ પ્રેમને રહેવાને વાસ્તે યોગ્ય પાત્ર છે. ત્હમે કદાચ આ વાંચીને પ્રશ્ન કરવાને દોરવાશે કે “હું દારૂડીયાને, દોંગીને, લુચ્ચાને કે ખુનીને કેવી રીતે સ્હાઈ શકું ?” તેવા મનુષ્યો તરફ અણગમો બતાવવો અને ત્હમને ધિક્કારવા એ તો મ્હારી ફરજ હોવી જોઈએ.” તેવા મનુષ્યોને ધિક્કારવા એ ત્હમારી ફરજ છે, એમ જ્હારે ત્હમે જણાવો છો ત્હારે તો ખાતરી થાય છે કે ત્હમે હજી સર્વશક્તિમાન પ્રેમનું સ્વરૂપ સમજ્યા નથી. જે પ્રેમનું સ્વરૂપ ત્હમે સમજ્યા હોત તો જે કારણને લઈને અથવા જે કારણોની પરંપરાને લઈને તે માણસ દારૂડીયા કે દોંગી કે લુચ્ચો કે ખુની બન્યો છે તે કારણ અથવા કારણોની પરંપરાને શોધવાનો ત્હમે યત્ન કરત

અને ત્હમારા હૃદયમાંનો નિસ્વાર્થી અને સાચો પ્રેમ ત્હમને તે શોધમાં ફતેહ અપાવત. કારણ હાથ લાગતાં, જે કદાપિ ત્હમે શક્તિમાન હોત તો, તે કારણોને દૂર કરવાના પ્રયત્ન આંદરીને તે સખસને નિર્મળ બનાવત અગર તેટલી શક્તિ ત્હમે ખીલતી ન હોત તો છેવટે ત્હને નરમાશથી શીખામણ આપત. અરે પ્રેમ એવી તો અલૌકિક ચીજ છે કે વખતે હિતબુદ્ધિએ કાંઈ દુર્ગુણીને સુધારવા માટે ત્હને પ્રથમ દષ્ટિએ અપ્રિય લાગે એવી વર્તણૂક ચલાવવી પડે તો પણ અંતરમાં સંપૂર્ણ પ્રેમભાવ રાખીને તે વર્તણૂક ચલાવવામાં આવતી હોવાથી તેથી દુઃખ થવાને બદલે સુખ જ થાય છે.

જેઓ દુષ્ટ પુરૂષ ઉપર નહિ, પણ પુરૂષની દુષ્ટતાપર ધિક્કાર બતાવતાં શીખ્યા હોય છે તેઓ સાર્વભૌમ રાજ્ય પ્રેમનો બાંધવો કાયદો તોડવાનો દોષ કરી શકતા જ નથી.

જે મનુષ્યોમાં આવો અંતર પ્રકાશ હોય છે, તેઓ કાંઈપણ મનુષ્ય તરફ અણુગમે બતાવી શક્તા નથી તેમજ કાંઈપણ મનુષ્યને ધિક્કારતા નથી; પણ અખંડ શાન્તિથી અને સંપૂર્ણ દયાસહિત તેઓ આવા મનુષ્યો તરફ જોઈ શકે છે.

ત્હમે કાંઈ મનુષ્યની પ્રશંસા કરતા હો, તેવામાં કાંઈ કારણસર તે માણસ ત્હમારી આડો આવે, અથવા ત્હમને પસંદ ન પડે એવું કાંઈ કામ કરે ત્હારે ત્હમે તે મનુષ્યને ધિક્કારો છો અને ત્હેના વિષે હલકા શબ્દો બોલો છો. આવું ત્હમારું વર્તન બતાવી આપે છે કે ત્હમે નિસ્વાર્થી પ્રેમનો અનુભવ કર્યો નથી. જે ત્હમે ત્હમારા હૃદયમાં બીજાઓનું બુરું ધરજતા હો અથવા બુરી કલ્પનાઓ કરતા હો તો ખરેખર ત્હમે નિસ્વાર્થી પ્રેમથી ઘણું દૂર છો એમ જરૂર માનજો.

સર્વ વસ્તુઓના મધ્યભાગમાં પ્રેમ છે. પ્રેમ છે તે સર્વવ્યાપી ભાવ છે, એમ જોણે અનુભવ કર્યો છે તેવો મનુષ્ય કદાપિ કાંઈ તરફ

દ્વેષ બતાવતો નથી.

સામાન્ય રીતે મનુષ્યો આ પ્રેમનું સ્વરૂપ અને બળ સમજતા નથી, અને તેથી તેઓ ગહન વિષયમાં પણ ન્યાય કરવાનું અથવા તો બીજાને પાયમાલ કરવાનું કામ કરે છે. આવું કામ કરતી વખતે, મનુષ્યોના હૃદયની પરીક્ષા કરવાની પોતામાં શક્તિ છે કે નહિ તે વિચાર હેમને રહેતો નથી. જ્યારે મનુષ્યો પોતાના વિચારોથી, અથવા સુધારાથી, અથવા પોતાની કામ કરવાની રીતભાતથી જરા જૂઠા પડે છે, ત્યારે બીજા લોકો હેમને ગાંડા, ખસી ગયેલા મગજના, બુદ્ધિ વગરના, મૂઠ, અપ્રમાણિક અને ઢોંગી ગણે છે. અને જે મનુષ્યો પોતાના વિચારોને લગલગ મળતા આવે છે, હેમને તેઓ પ્રશંસાપાત્ર અને યોગ્ય પુરૂષો તરીકે લેખે છે. આ એક જાતની 'મૂલ' છે.

ઉત્તમ મનુષ્ય તો સદા તરફ મનની શાન્તિ અને હૃદયનું માધુર્ય દાખવે છે. દુર્ગુણી અને સદ્ગુણી, મૂર્ખ અને ડાહ્યા, અભણ અને ભણેલા, નિઃસ્વાર્થી અને સ્વાર્થી સદા મનુષ્યો હેના શાંત વિચારના આશીર્વાદનો અપૂર્વ લાભ મેળવે છે.

આત્માને કાબુમાં રાખવાના સતત અભ્યાસથી, અને હમારા વિકારો ઉપર ધીમે ધીમે વિજય મેળવવાથી, હમે સંપૂર્ણ જ્ઞાન અને દિવ્ય પ્રેમ મેળવી શકો છો. જેઓ હૃદયમાં પવિત્ર હોય છે, તેઓ જ પરમ પ્રભુને જોઈ શકે છે. જ્યારે હમારું હૃદય પુરેપુરું પવિત્ર થશે ત્યારે હમારો નવો જન્મ થશે અને જે પ્રેમ મરતો નથી, બદલાતો નથી, દુઃખ અનુભવતો નથી એવો પ્રેમ હમારામાં પ્રકટ થશે અને હમે અપૂર્વ શાન્તિ અનુભવશો.

જે મનુષ્ય આ દિવ્ય પ્રેમનો અનુભવ કરવાને પ્રયત્ન કરે છે, તેણે બીજાઓ તરફ દ્વેષ બુદ્ધિ દર્શાવવાની વૃત્તિને વશ કરવા મથવું જોઈએ. જ્યાં આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, ત્યાં તિરસ્કાર વૃત્તિ ટકી શકે નહિ.

જે પ્રમાણમાં હૃદયમાંથી દ્વેષ બુદ્ધિ નાશ પામતી જાય છે, તે પ્રમાણમાં પ્રેમ સંપૂર્ણ રીતે ખીલતો જાય છે.

ખ્રીસ્તીઆ નાસ્તિકને ધિક્કારે છે, નાસ્તિકા ખ્રીસ્તીઆને ધિક્કારે છે. વૈષ્ણવો શિવના ભક્તોને ધિક્કારે છે, અને શિવના ભક્તો વૈષ્ણવી સંપ્રદાયનાને ધિક્કારે છે. જૈનો બ્રાહ્મણોને ધિક્કારે છે અને બ્રાહ્મણો જૈનોને ધિક્કારે છે. આ રીતે ધર્મ કે જ્યાં સંપૂર્ણ પ્રેમ અને શાન્તિ હોવી જોઈએ ત્યાં તો કલહ અને કંડાસ જ આપણી નજરે પડે છે.

જે પોતાના ભાઈઓને ધિક્કારે છે, તે ખુની છે; તે દિવ્ય પ્રેમનો નાશ કરનાર છે. જ્યાં સુધી ત્હમે સદ્રજા ધર્મના મનુષ્યોને અથવા કાઈપણ ધર્મને નહિ પાળનારાને પણ એક સરખી વૃત્તિથી, દ્વેષ વગર, અને તદ્દન સમતોલ વૃત્તિથી જોઈ શકા એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરો ત્યાં સુધી ત્હમારે પ્રેમને વધારે ને વધારે ભવ્ય સ્વરૂપમાં ખીલવવાનો પ્રયત્ન કર્યા જ કરવો જોઈએ. જે મનુષ્યે દિવ્યજ્ઞાન અથવા નિઃસ્વાર્થ પ્રેમનો અનુભવ કર્યો છે, ત્હેનામાંથી ખીજીને ધિક્કારવાની વૃત્તિ તદ્દન નાશ પામે છે. તે સર્વ અનર્થને વિખેરી નાંખે છે, અને ત્હેનો આત્મિક વિકાસ એટલો બધો વૃદ્ધિ પામે છે કે સર્વત્ર તે ભક્ષાઈ, ન્યાય અને પ્રેમનું સામ્રાજ્યપણું અને અમરત્વ જોઈ શકે છે.

ત્હમે મજબૂત, નિઃપક્ષપાતી અને નમ્ર વિચારોને કેવળતા રહો. ત્હમારા હૃદયમાં શુદ્ધતા અને દયાનાં ખીજોનું પોષણ કરો. ત્હમારી જીભને મૌન ધારણ કરતાં અથવા તો સત્ય અને નિઃકલંક વાણી બોલતાં શીખવો. આ રીતે ત્હમે પવિત્રતા અને શાન્તિને માર્ગે પ્રયાણ કરી શકશો, અને છેવટે અમર પ્રેમનો ત્હમને સાક્ષાત્કાર થશે. આ રીતે જીવન ગાળતાં, ખીજીઓને ત્હમારા મતના કરવાનો પ્રયત્ન કર્યા વગર, ત્હમે ખીજીઓને ત્હમારા વિચારોની ખાત્રી કરી આપશો; દલીલ કર્યા

વગર ત્હમે બીજને શિખવી શકશો; કીર્તિના લોભ ત્હમે નહિ રાખો તોપણ ડાહ્યા લોકો ત્હમને શોધી કહાડશે અને મા. આપશે; અને મનુષ્યોના વિચારો ફેરવવાનો પ્રયાસ કર્યા વિના પણ ત્હમે ત્હમનાં હૃદયને વશ કરી શકશો; કારણ કે પ્રેમ સર્વવ્યાપી છે અને સર્વ ઉપર વિજય મેળવે છે. પ્રેમના વિચારો, વચનો અને કાર્યો કદાપિ નિષ્ફળ નીવડતા નથી.

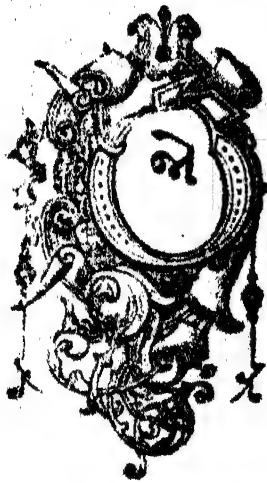
પ્રેમ સર્વવ્યાપી છે, ઉચ્ચ સત્તાવાળો છે, અને સર્વ ઉપર વિજય મેળવનાર છે, એમ જાણવું; અનર્થના પાશમાંથી મુક્ત થવું; આંતર અશાન્તિથી મુક્ત થવું; દરેક મનુષ્ય પોતે પોતાને માર્ગે પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે સત્યની શોધમાં છે એમ માનવું; સંતુષ્ટ, સુખી અને શાન્ત થવું—એ જ શાન્તિ છે, એ જ આનંદ છે, એ જ અમરત્વ છે, એ જ દિવ્યતા છે અને એ જ નિઃસ્વાર્થ પ્રેમનો સાક્ષાત્કાર છે.

પ્રકરણ ૪ થું.

અનંતજીવનમાં પ્રવેશ.

કે મનુષ્યો ખાવા પીવાના અને એશઆરામના કામમાં ગુંથાયેલા તથા જગતની ક્ષણિક વસ્તુઓ મેળવવામાં અને ભોગવવામાં મગ્ન થયેલા હોય છે, છતાં પણ છેક પ્રારંભકાળથી, આ સ્થૂળ જીવનની પરિમિતતા, અસારતા અને માયાવી સ્વરૂપથી કંટાળેલા પણ તેઓ જોવામાં આવ્યા છે ખરા.

શાન્ત પંજોમાં, અનંતજીવનનો અનુભવ કરવાને તેઓ પ્રયત્ન કરતા પણ જોવામાં આવ્યા છે.

મનુષ્યો ખોટી રીતે એમ ધારે છે કે, આ જગતનાં સુખ ખરા અને સંતોષ આપનારાં છે; પણ પાછળથી દુઃખ અને શોકને લીધે તેઓની અસારતાનું અને અનિત્યતાનું ત્હેમને જ્ઞાન થાય છે.

આ જગતની વસ્તુઓ મેળવવામાં અને ભોગવવામાં સંપૂર્ણ સંતોષ અને સુખ મળશે એમ માનવાને તેઓ પ્રયત્ન કરે છે છતાં

પણ હૈમના હૃદયમાં આ માન્યતા વિરૂદ્ધ જાણે પોકાર ઉઠે છે; એ પોકાર જ આપણને સૂચવે છે કે મનુષ્ય, સ્વભાવે મર્ત્ય નથી. અને એ પોકાર પોતે જ આ સત્યનો પુરાવો આપે છે કે, ફક્ત અનંત અને શાશ્વતજીવનમાં જ અખંડ આનંદ અને શાન્તિનો અનુભવ ધર્મ શકે.

સઘળી શ્રદ્ધાનું મૂળ ઉપરના વિચારોમાં આવી રહેલું છે. સઘળા ધર્મોનું મૂળ પણ ત્યાં છે. બ્રાતૃભાવનો પાયો અને પ્રેમના નિયમનું બંધારણ પણ ઉપર જણાવેલા વિચારોપર આધાર રાખે છે. તે વિચારો આપણને ફરીફરીને જણાવે છે કે મનુષ્ય સ્વભાવે દિવ્ય છે, અને આત્મિક દૃષ્ટિએ અમર છે. જે કે આત્મા મર્ત્ય શરીરમાં લપેટાયેલો છે તથા અશાન્તિ અને ઉદ્વેગમાં પડેલો છે, છતાં પણ પોતાનો ખરો સ્વભાવ પ્રકટ કરવાને-અનુભવવાને તે પ્રયત્ન તો (એક યા ખીજી રીતે) કર્યોજ કરે છે.

મનુષ્યનો આત્મા અનંતજીવનથી અલિન્ન છે અને જ્યાં સુધી અનંતજીવનનો હોને અનુભવ થાય નહિ ત્યાં સુધી તે કદાપિ સતોષ પામે નહિ. જ્યાં સુધી મનુષ્ય આ જડ વસ્તુઓના પાશમાં લપેટાયેલો ભ્રમવાનું છોડી દેશે નહિ અને અનંતજીવનનો સાક્ષાત્કાર કરવા તરફ દોરાશે નહિ ત્યાં સુધી દુઃખનો ભાર હોના હૃદય ઉપર અવશ્ય પડવાનો અને હોનો માર્ગ શોકની છાયાથી આચ્છાદિત થવાનો એ ચોક્કસ છે. સમુદ્રથી જૂદા પડેલા જળના એક ન્હાના દીપામાં સમુદ્રના બધા ગુણો આવેલા હોય છે, તેવી રીતે અનંતજીવનથી જૂદા પડેલા મનુષ્યના આત્મામાં તે અનંતજીવનનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ હોય છે. અને જેવી રીતે જળનું દીપું હોના સ્વભાવથી જ સમુદ્ર ભણી વળે છે અને ત્યાં હોની ઉંડાઈમાં ભળી જાય છે, તેવી રીતે મનુષ્ય હોના સ્વભાવના અનિવાર્ય નિયમથી, આખરે હોના મૂળ ભણી વળે છે, અને અનંતજીવનની સાથે એક ધર્મ હોનો અનુભવ કરે છે.

આ અનંત જીવન સાથે ઐક્ય મેળવવું તે જ મનુષ્યના જીવન-
નું ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ દષ્ટિબિન્દુ—સાધ્યબિન્દુ છે. અને શાશ્વત નિયમની
સાથે ઐક્ય પ્રાપ્ત કરવું એ જ જ્ઞાન, એ જ પ્રેમ અને એ જ
શાન્તિ છે. પણ જેઓ અંગત સ્વાર્થમાં પડેલા છે, તેઓને આ દેવી
જીવન સમજવું નથી અને કદાપિ સમજશે પણ નહિ. હું પાણી,
ભિન્નતા અથવા તો સ્વાર્થ તે સર્વ પર્યાયવાચક શબ્દો છે, અને તે સર્વ
જ્ઞાન અને દિવ્યતાના વિરોધી છે. હું પાણીનો ત્યાગ કરવાથી ભિન્નતા
અને સ્વાર્થ નાશ પામે છે અને મનુષ્યને અમરત્વનો અને અનંત
જીવનનો અનુભવ થાય છે.

હું પાણીનો ત્યાગ કરવો એ સ્વાર્થી અને સાંસારિક દષ્ટિના
મનુષ્યોને મ્હોટામાં મ્હોટી દુઃખદાયક આફત અને બદલો ન વળી શકે
તેવું નુકશાન લાગે છે; છતાં વસ્તુતઃ તો તે મ્હોટામાં મ્હોટો અને
અનુપમ આશીર્વાદ છે. તે જ શાશ્વત અને ખરો લાભ છે. જે મનુષ્યો-
ને અંતર જીવનના નિયમોનું જ્ઞાન નથી અને આત્માના સ્વભાવ
અને ભવિષ્યની પીછાણુ નથી તે બાહ્ય વસ્તુઓને વળગે છે, જે
વસ્તુઓ ક્ષણિક છે અને દુઃખગર્ભિત છે તેને તેઓ પોતાની માને છે;
અને આ પ્રમાણે અસત્ વસ્તુઓ ઉપરના મમત્વમાં ભૂલા ભમી
આખરે તે વિનાશ પામે છે.

મનુષ્યો આ શરીરને વળગી રહે છે અને જાણે કે તે નિરંતર
ટકવાનું હોય એવી રીતે તેઓ તેનું લાલનપાલન કરે છે. જો કે
મનુષ્યો, શરીર છેવટે નાશવંત છે અને તે થોડા સમયમાં નાશ પામ-
વાનું છે એ વાત ભૂલી જાય છે, તો પણ મરણનો ભય અને જગત-
ની કીંમતી જણાતી વસ્તુઓના નાશનો ભય તેમના સુખી સમયમાં
પણ દુઃખનું વાદળ વિસ્તારે છે, અને તેઓની સ્વાર્થી વૃત્તિનો પડ-

છાએ જૂતની માફક સર્વત્ર ફેલાઈ લેમનાપર એક પ્રકારની શોકજનક જૂરકી નાખે છે.

જેમ જેમ સુખવૈભવનાં અને મોજશોખનાં સાધનો દિનપ્રતિદિન વધતાં જાય છે, તેમ તેમ મનુષ્યની અંદર રહેલું દિવ્યતત્ત્વ મલીન થતું જાય છે અને તેઓ જડવાદની ધુંસરી નીચે વધારે વધારે દબાતા જાય છે, તથા ઇન્દ્રિયોના ઉપભોગમાં જ જીવનનું સર્વસ્વ માને છે. કદાચ આવા જડવાદીઓમાં બુદ્ધિનું પ્રાપ્ત્ય વિશેષ હોય છે તો, આ શરીર અમર છે એવી દલીલોને તેઓ સત્ય તરીકે માની લે છે. કાર્ક પણ પ્રકારની અથવા દરેક પ્રકારની સ્વાર્થતાથી જ્યાં મનુષ્યના આત્માપર વાદળ પથરાઈ ગયું ત્યાં તેની વિવેકદષ્ટિ મલીન થઈ જાય છે, અને ઐહિક અને આત્મિક, ક્ષણભંગુર અને શાશ્વત, અનિત્ય અને નિત્ય, અસત્ અને સત્ વસ્તુ વચ્ચેનો ભેદ પારખવાની શક્તિ તેનામાં બુંદી થઈ જાય છે. આ કારણને લીધે જગતમાં એવા એવા સિદ્ધાંતો અને વિચારશ્રેણીઓ પ્રસારવામાં આવેલી છે કે જે સિદ્ધાંતો અથવા વિચારશ્રેણીઓનું મૂળ મનુષ્યના અનુભવમાં આવતું નથી. દરેક શરીર જ્યારથી હયાતીમાં આવ્યું ત્યારથી જ તેના સ્વભાવથી જ તે તત્ત્વોને લીધે આખરે નાશ પામે છે.

જગતમાં જે નાશવંત છે તે કદાપિ શાશ્વત થઈ શકે નહિ અને જે શાશ્વત છે તે કદાપિ વિલય પામતું નથી. જે મર્ત્ય છે તે કદાપિ અમર બને નહિ, અને જેનો સ્વભાવ અમર છે તે કદાપિ મરે નહિ. અમુક સમય આવે તેવી વસ્તુ કદાપિ સનાતન થઈ શકે નહિ, અને જે સનાતન છે તે કદાપિ અમુક કળને વાસ્તેજ હોઈ શકે નહિ. બાહ્ય દેખાવો તે કદાપિ અંદરના તત્ત્વના રૂપમાં થાય નહિ, અને જે ખરું તત્ત્વ છે તે કદાપિ દેખાવરૂપ થાય નહિ. અજ્ઞાન તે સત્ય થાય નહિ અને સત્ય તે કદાપિ અજ્ઞાન થાય નહિ. આ સર્વ અચળ નિયમો

અમાણે મનુષ્ય આ શરીરને અમર બનાવી શકે નહિ. પણ શરીરને નિઃશ્વરમાં રાખીને હેની તૃપ્તિઓનો ત્યાગ કરીને, તે અમર પ્રદેશમાં દાખલ થઈ શકે. આત્મા એ જ અમર છે, માટે આત્મતત્ત્વનો અનુભવ કરવાથી મનુષ્ય અમર થઈ શકે.

કુદરતમાં—પ્રકૃતિમાં હજારો આકારો છે, અને તે સર્વ ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે, અશાશ્વત છે અને ચિરકાળ ટકી શકે તેવા નથી. ફક્ત તે આકારોને જીવન આપનાર તત્ત્વ જ સ્થાયી છે. પ્રકૃતિ બહુવિધ છે અને ભેદભાવ અથવા વિવિધતા એ હેતુનું લક્ષણ છે. અંદરનું તત્ત્વ એક છે અને ઐક્ય એ હેતુનું લક્ષણ છે. માટે ઇન્દ્રિયો અને અંદર રહેલી સ્વાર્થવૃત્તિ ઉપર જય મેળવીને,—બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પ્રકૃતિ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરીને,—મનુષ્ય આ જગતના માયાવી અને મોહજનક વસ્તુઓના પાશમાંથી મુક્ત થાય છે અને હેનો અમર આત્મા અનંત પ્રકાશ કે જ્યાં સઘળા આકારો વિલય પામી જાય છે, તે જાણી ચાલ્યો જાય છે.

આ સ્થિતિ મેળવવાની ઇચ્છા થતી હોય તો મનુષ્યે આત્મ-સંયમ કરવો જોઈએ, પાશવૃત્તિઓને કાબુમાં રાખવી જોઈએ, મોજ-શોખ અને બાહ્ય વૈભવથી ખેંચાઈ ન જવું જોઈએ. આટલું કરવા સાથે સાથે સદ્ગુણી જીવન ગાળવું જોઈએ અને દિવ્યતા પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી ઉચ્ચ અને વધારે ઉચ્ચ પ્રકારના સદ્ગુણોનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. ધ્યાન કરીને જેસી ન રહેતાં તે સદ્ગુણોને પોતાના જીવનવ્યવહારમાં ઓતપ્રોત કરવાના સઘળા પ્રસંગોનો લાભ લેવો જોઈએ. નિરભિમાન, નમ્રતા, ક્ષમા, દયા અને પ્રેમ—આ સદ્ગુણોનો નિરંતર જપ કરવો, હેતુનું મનન કરવું, હેનો અભ્યાસ પાડવો અને તદનુસાર પોતાનું વર્તન ચલાવવું એ જ ખરી 'દિવ્યતા' છે.

મનુષ્યની શુભ લાવનાથી હેનામાં એક પ્રકારની શક્તિ આવે

છે. જે મનુષ્યે પોતાના અહંભાવ અને સ્વાર્થને એટલો બધો વશ કર્યો છે કે જેનામાં શુભ ભાવના સિવાય બીજી કંઈ વૃત્તિ જ રહી નથી તેવા મનુષ્યમાં એવી કંઈ અલૌકિક શક્તિ જાગૃત થાય છે કે જે દ્વારા તે અમુક જાતમાં સત્ય શું છે અને અસત્ય શું છે તે ઘણી ત્વરાથી જણાવી શકે છે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ હરે છે કે જે મનુષ્યનું જીવન શુભ ભાવનામય છે, તે મનુષ્ય જ્ઞાની છે, દિવ્ય પુરુષ છે, બુદ્ધ (enlightened) છે અને અનંત જીવનનો અનુભવનાર છે. અખંડ નમ્રતા, અડગ ધૈર્ય, ઉચ્ચ વિનય, માયાળુ વાણી, આત્મસંયમ, પરોપકારાર્થે સ્વાર્થત્યાગ, અને ઉંડી હૃદયની અનુકંપા: આ સદ્ગુણો જે મનુષ્યમાં હોમને જણાય, તે મનુષ્યમાં ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ જ્ઞાન છે, એમ સમજજો. તે મનુષ્યનો સંગ કરજો; કારણ કે તે મનુષ્યે દિવ્યતા પ્રાપ્ત કરી છે, આત્માનો અનુભવ કર્યો છે અને અનંત જીવનમાં પ્રવેશ કર્યો છે.

જે મનુષ્ય અધીરો હોય, અભિમાની હોય, સુખનો લોભુષ હોય, જે સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવાને ના પાડતો હોય, અને જેનામાં શુભ ભાવના અને દિલસોજી ન હોય તેવા મનુષ્યના વચનપર વિશ્વાસ રાખતા નહિ; કારણ કે તેવા મનુષ્યમાં દિવ્ય જ્ઞાન હોતું નથી. તેનું બધું જ્ઞાન શુક્રવાદ રૂપ છે; અને તેના શબ્દો અને કાર્યો આત્મા જશે; કારણ કે હોમનો પાયો અનિત્ય વસ્તુઓપર ચલાયલો છે.

જો મનુષ્ય સ્વાર્થનો ત્યાગ કરે, સાંસારિક વાસનાઓપર વિજય મેળવે અને અંગત અભિલાષાઓને છોડી દે, તો ઘણા જૂજ સમયમાં આ માર્ગે તે 'અનંતજીવન'માં પ્રવેશ કરી શકે.

આ જગત, આ શરીર અને આ બધી ઉપાધિઓ કાળની રેતી ઉપર દેખાતાં માયાવી ચિત્રો સમાન છે; આધ્યાત્મિક ઉંઘની કાળી રાત્રિમાં ક્ષણે ક્ષણે બદલાતા સ્વપ્ન તુલ્ય છે. જેઓએ આ રેતીનું રથ ઓળંગ્યું છે અને જેઓ આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિમાં જાગૃત થયા છે, તેઓએ

જ સદ્સ્તુનો અનુભવ કર્યો છે, કે જે અનુભવમાં બાહ્ય દેખાવો વિખરાઈ જાય છે, અને જ્ઞાન જેવાં માયાવી ચિત્રો વિલય પામી જાય છે.

આ જગતમાં એક મહાન નિયમ છે, જેને સધળાએ વશ થવું જોઈએ. એવું એક તત્ત્વ છે, જે આ જૂદી જૂદી જાતની પ્રકૃતિનો પ્રાયો છે. એવું એક સત્ય છે, કે જે અનુભવવાથી જગતના બધા સવાનો માયાવી પડછાયાની માફક અદૃશ્ય થાય છે. આ નિયમનો, આ તત્ત્વનો અને આ સત્યનો અનુભવ કરવો એ જ અનંતજીવનનો અનુભવ કરવા રૂપ છે.

પ્રેમના મહાન નિયમ પ્રમાણે પોતાનું જીવન ચલાવવું એ જ આરામ, એક્ય અને શાન્તિનો પરમ માર્ગ છે. જે મનુષ્ય સર્વ પ્રકારના અનર્થ અને તોફાનમાં ભાગ લેતાં અટકે છે, જે અશુભની સામા નહિ થતાં શુભ માર્ગ બતાવી અશુભને તોડી પાડવા પ્રયત્ન કરે છે અને અંતરની શાન્તિ ઉપર અખંડ વિશ્વાસ રાખે છે, તે, વસ્તુ માત્રનું રહસ્ય સમજી જાય છે અને તેને શાશ્વત અને અનંત તત્ત્વનો આખેદુબ્ધ અને સત્ય સાક્ષાત્કાર થાય છે, જે સાક્ષાત્કાર કેવળ બુદ્ધિના જ ઉપાસકોને તો એક 'હુપા રહસ્ય' રૂપ જ રહેવાનો એ ચોક્કસ છે. જ્યાં સુધી આ તત્ત્વનો પૂરેપૂરો અનુભવ ન થાય, ત્યાં સુધી શાન્તિમાં સ્થિરતા પણ પ્રાપ્ત થવી મુશ્કેલ છે. જ્યારે આવા સાક્ષાત્કાર થયો છે, તે જ ખરો જ્ઞાની છે; જો કે તે આ જગતના કહેવાતા પડિતોના જ્ઞાન જેવા જ્ઞાનથી જ્ઞાનીનથી; પણ તેના હૃદયની નિર્દોષતાથી અને તેણે મેળવેલી હૃદયની દિવ્યતાથી તે ખરો જ્ઞાની છે. જે મનુષ્યે અનંત અને શાશ્વતજીવનનો અનુભવ કર્યો છે, તે કાળા જગત અને શરીરરૂપ ઉપાધિ કે જહેનું અધિકારમય રાજ્ય બનેલું છે, તેની પેલીપાર જઈ શકે છે. અને તે અમરત્વ, સ્વર્ગ અને આત્મા, કે જહેનું પ્રકાશમય રાજ્ય બનેલું છે, તેમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.

આ અનંતજીવનમાં પ્રવેશ કરવો એ કેવળ કલ્પના નથી, તેમજ અમુક કાળને વાસ્તે યોગ્યેલો ડાર્ઠ સિદ્ધાંત નથી, પણ તે આખંડુજ અનુભવ છે, જે અનુભવ અંતરને શુદ્ધ કરવાના ખંતીલા અભ્યાસનું પરિણામ છે. જ્યારે આ શરીર તેજ મનુષ્ય છે એવો ખ્યાલ સ્વપ્નમાં પણ ઉદ્ભવતો નથી, જ્યારે શારીરિક તૃષ્ણાઓ અને માનસિક વાસનાઓ સંપૂર્ણ રીતે વશ થઈ જાય છે અને શુદ્ધ બને છે, જ્યારે લાગણીઓ શાંત બને છે, જ્યારે મનની ચંચળવૃત્તિ બંધ થઈ મન કરીને બેસે છે, અને જ્યારે સમતોલ વૃત્તિનો અનુભવ થાય છે, ત્યારે—અને ફક્ત ત્યારે જ—આપણા આ પરિમિત ચૈતન્યને અનંત ચૈતન્યનો અનુભવ થાય છે, અને ફક્ત ત્યારે જ નિર્દોષ જ્ઞાન અને અનંત શાન્તિનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

આ જીવનના ગુંચવણ ભરેલા પ્રશ્નોથી ઘણીવાર મનુષ્યો કંટાળી જાય છે, અને શું કરવું તે હેમને સુઝતું નથી. તેઓ તે પ્રશ્નોનું નિરાકરણ ક્યાં વિના છોડી દે છે. તેઓ સ્વાર્થના પાશમાં એટલા બધાં મગ્ન થયેલા હોય છે કે આ અંધકારમાંથી પ્રકાશભણ્ણનો માર્ગ હેમને જડતો નથી. આ ઐહિક જીવનની તૃષ્ણાઓ સંતોષવામાં હેમને એટલો બધો અગત્યનો સમય આડો જાય છે કે અનંત જીવન અને પરમ સત્યનો કદાપિ તેઓ અનુભવ કરી શકતા નથી. આ ક્ષણિક અને નાશવંત પદાર્થોને વળગવાથી અનંત જીવનનું જ્ઞાન તેઓ મેળવી શકતા નથી.

દુષ્ણાનો ભોગ આપવાથી સદ્રજી મુશીબતો સૂર્યના પ્રકાશ આગળ ધુમસની માફક ચાલી જાય છે. આ જગતમાં એવો એક પણ દાવ નથી કે જે આંતર આત્મભોગની અગ્નિથી છાતરાંની માફક બળી ગયા વગર રહે. આ જગતમાં એવો એક પણ પ્રશ્ન નથી કે જેનું નિરાકરણ સ્વાર્થત્યાગના શુદ્ધ પ્રકાશવડે ન મેળવી

સકાય. આપણે ઉભી કરેલી માયાવી કલ્પનાઓને લીધે અનેક તર્ક-વિતર્ક થયા કરે છે, પણ જ્યાં મમત્વનો નાશ થયો ત્યાં સ્વયમેવ તર્કવિતર્ક અદશ્ય થઈ જાય છે. અજ્ઞાન એ જ મમત્વ છે; અને મમત્વ એ જ અજ્ઞાન છે. અધિકાર પર ગમે તેટલા લોહાના ધણુ મારવામાં આવે તો પણ તે અધિકાર તેવું ને તેવુંજ રહે છે; પણ દીપકની જરા સરખી બત્તીથી તે એકાએક વિલય પામે છે. તે જ રીતે સત્યની ભવ્ય મૂર્તિ આગળ અજ્ઞાન અધિકાર સ્વયમેવ વિખરાઈ જાય છે. ‘હું અને મહાર્’ એ મોહરાજનો પ્રમળ મંત્ર છે. તે મંત્રને વશ થયેલા પુરુષો સત્યનો આસ્વાદ પામી શકતા નથી. સ્વાર્થી ઐહિક સુખ પામવાનો પ્રયાસ કરવા જતાં, વધારે હિંદુ, વધારે શુદ્ધ અને વધારે ઠાળ ટકી શકે એવું સુખ તેઓ ગુમાવે છે.

કાલાંધલ નામનો મહાન્ તત્ત્વવેત્તા જણાવે છે કે:—

“સુખની ઈચ્છા કરતાં પણ હિંદુ તત્ત્વ મનુષ્યમાં રહેલું છે—મનુષ્ય સુખ સિવાય રહી શકે, અને પરમ આનંદ મેળવી શકે. બાહ્ય સુખનાં સાધનોને ઈચ્છતા નહિ પણ અંતરમાં રહેલા પરમ આનંદને શોધી. અંતરમાં રહેલા અનંત જીવનને શોધતાં સધળા પ્રજ્ઞાનું નિરાકરણ થઈ જાય છે.” જે ત્યાં જીવે છે, અથવા કામ કરે છે, તેના જીવિતવ્યને ધન્ય હો ?

જે મનુષ્યે સ્વાર્થનો ભોગ આપ્યો છે, અને શારીરિક તૃષ્ણાઓ જોડેને સામાન્ય રીતે મનુષ્યો અત્યંત દૃઢતાથી વળગતા જાય છે તેમને જોડેજો વશ કરી છે, તે મનુષ્ય બધા ગુંચવણભરેલા સવાલોનું નિરાકરણ ધણી જ ત્વરાથી લાવી શકે છે, તેનું જીવન એટલું સાદું અને પવિત્ર થઈ જાય છે કે જગતના સામાન્ય મનુષ્યો જેઓ અજ્ઞાનમાં લપેટાયેલા છે. તેઓ તેને કદાચ મૂર્ખમાં ગણે છે, છતાં તે માણસ દિવ્યજ્ઞાનનો ધારક છે અને અનંત જીવનની તેણે ‘જાંખી’

કરી છે. પ્રયત્ન કર્યા સિવાય તેના કાર્યની સાદ્ધ થાય છે, અને સધળા પ્રજ્ઞો તેનાં જ્ઞાનચક્ષુ આગળ એકદમ ઉકલી જાય છે. કારણ કે, તેણે સત્પ્રદેશમાં પ્રવેશ કર્યો છે અને હવે તે કાર્યોની સાથે માથાકુટ નહિ કરતાં ખરાં કારણો જાણી તે પ્રમાણે વર્તે છે. જેમ પાશવ સ્વભાવ કરતાં બુદ્ધિ ઉચ્ચ છે, તેમ બુદ્ધિ કરતાં અનુભવ જ્ઞાન ઉચ્ચ છે. તે અનુભવ જ્ઞાન તેનામાં ઝળકી રહ્યું છે. કામિક વાસનાઓ, ખોટા અભિપ્રાયો, અજ્ઞાન અને પ્રથમથી બાંધી લીધેલા મતોનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે, સ્વર્ગની સ્વાર્થી તૃષ્ણા અને તેની સાથે નરકનો અજ્ઞાન મૂલક ભય જેણે દૂર કર્યો છે અને જેણે જીવનતૃષ્ણાનો પણ અંત આણ્યો છે, તેણે અનંત જીવનનો શાશ્વત આનંદ અનુભવ્યો છે; તેણે મરણ અને જન્મનો પૂલ ઓળંગ્યો છે અને અમરત્વ અનુભવ્યું છે. સંકાય વિના ઐહિક સર્વ સમૃદ્ધિઓનો ભોગ આપીને તેણે સર્વસ્વ પ્રાપ્ત કર્યું છે. અને અનંતજીવનના હૃદયમાં હમેશને વાસ્તે શાશ્વત શાન્તિ તે મેળવે છે.

જેણે હુંપણા ઉપર એટલા વિજય મેળવ્યા છે કે જીવન અને મૃત્યુ જેને સરખાં છે, મણિ અને તૃણ તુલ્ય છે, સ્ત્રી અને પુરૂષ સમાન છે, સુખ અને દુઃખ એક સરખાં છે; દુઃકમાં જહેનામાં સર્વ વસ્તુઓ અને સર્વ પુરૂષો વિષે સમાનભાવ—સમભાવ જાગૃત થયેલા હોય છે, તે જ પુરૂષ અનંત જીવનનો ભોક્તા થઈ શકે છે. જેણે પોતાના નાશવંત શરીર ઉપર આધાર નહિ રાખતાં મોટા ભાગે મહાત્મ નિયમ ઉપર આધાર રાખ્યો છે, તે અનંત આનંદનો ભોક્તા થવાને પાત્ર બન્યો છે. આવા પુરૂષ માટે શોક કે દિલગીરી કે નિરાશાને વાસ્તે આ જગતમાં સ્થાન જ નથી. જ્યાં સધળી સ્વાર્થી તૃષ્ણાઓ નાશ પામી ત્યાં દુઃખ સંભવી શકે જ નહિ; અને ‘જે બને છે, તે પોતાના લાભને માટે જ બને છે’ એ નિયમમાં તેને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવાથી તે સંતુષ્ટ રહે છે;

કારણ કે હવે તે હુંનો પૂજરી નથી પણ અનંત જીવનનો ઉપાસક છે. જગતમાં બનતા ફેરફારોથી તેની સમતોલવૃત્તિ ડગતી નથી. જ્યારે તે જગતમાં લડાઈઓ અથવા યનાર લડાઈની ખૂંસો સાંભળે છે, ત્યારે તેની શાન્તિમાં ભંગ થતો નથી. મનુષ્યો જ્યારે ક્રોધાતુર અથવા ઈર્ષ્યાળુ અને કલહપ્રિય થાય છે, ત્યારે પણ તે તો દયા અને પ્રેમ જ દર્શાવે છે. જો કે બાહ્ય દેખાવો ગમે તેવા દેખાય તો પણ તેને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે કે જગત્ આગળ વધ્યાં જ કરે છે.

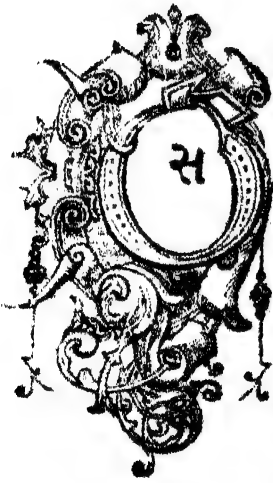
જ્યારે આકાશમાં ભારે તોફાન થાય છે, ત્યારે કોઈ પણ ખીજવાટ પામતું નથી, અથવા ક્રોધાતુર થતું નથી; કારણ કે લોકો જાણે છે કે થોડા સમય પછી તે શાન્ત પડી જશે અને આકાશ હતું એવું અથવા તે કરતાં પણ સુંદર થોડા વખતમાં થઈ જશે. તેવીજ રીતે જ્યારે પક્ષની મારામારીઓ આ જગતમાં ચાલી રહેલી હોય છે, અને જ્યારે હાથીને જ બેનારા છ આંધળાની માફક સૌ કાઈ પોતપોતાનો પક્ષ ખેંચી રહેલું હોય છે ત્યારે પણ જ્ઞાની પુરૂષો—ખરા જ્ઞાની પુરૂષો દયા અને સત્યપૂર્ણ નજરથી જુએ છે અને જાણે છે કે આ પક્ષાપક્ષી પણ ચાલી જશે, અને આ સત્યની વિવિધ બાબુઓની ખેંચતાણમાંથી તે પરમસત્ય વધારે ભવ્ય સ્વરૂપમાં જગત્ આગળ પ્રકટી નીકળશે.

પ્રકરણ પ મું.

સંતો, મહાત્માઓ અને જગદુદ્ધારકો.

અમનો પરમધર્મ—‘ સેવા ’.

સ

વર્ગત પ્રેમ એ મનુષ્યના જીવનની પરકાષ્ટા અને આ જગત ઉપર જ્ઞાનનો અંતિમ ઉદ્દેશ છે. જે પ્રમાણમાં મનુષ્ય પ્રેમ ખતાવી શકે, તે પ્રમાણમાં તેણે પ્રેમનો અનુભવ કર્યો છે, એમ ગણી શકાય. જાહેનું જીવન પ્રેમના સૂત્રથી ચાલતું નથી, તેનો આત્મા સત્યના માર્ગથી ઘણોજ વિમુખ છે.

જેઓમાં મતાંતરસહિષ્ણુતા (toleranco) નથી અને જેઓમાં ખીન્નને ધિક્કારવાનો ભાવ વ્યાપી રહેલો છે, તેઓ પોતાને મ્હોટામાં મ્હોટા ધર્મના માનનારા ગણાવે, છતાં ખરેખર તો તેઓએ સત્યનો ખહુ જુજ ભાગ મેળવ્યો છે. તેથી કિલકું જેઓમાં ધીરજ છે, જેઓ

શાંત મનથી અને પક્ષપાત વિના સઘળી તરફના અભિપ્રાયો સાંભળે છે અને ત્યાર પછી પોતે અમુક પ્રશ્ન અને સિદ્ધાંત ઉપર અમુક અભિપ્રાય બાંધે છે, અથવા બીજાઓને તેવો અભિપ્રાય બાંધવા દોરે છે, તેઓએ જ સત્યનો મોટો ભાગ અનુભવ્યો છે, એમ માની શકાય. જ્ઞાનની છેવટની કસોટી એક જ સવાલમાં આવી જાય છે. તે મનુષ્ય કેવા પ્રકારનું જીવન ગાળે છે ? તેના દરેક કાર્યમાં તેની વૃત્તિ કેવા પ્રકારની છે ? કસોટી અને લાલચના પ્રસંગે તે કેવી રીતે વર્તે છે ? આ સવાલોના જવાબ ઉપરથી મનુષ્યના જ્ઞાનની પરીક્ષા થાય છે. ઘણા મનુષ્યો બહાદુરીથી અને અભિમાન સાથે જણાવે છે કે તેઓએ સત્ય જાણ્યું છે, પણ તેઓના જીવનવ્યવહાર તપાસતાં જણાય છે કે તેઓ શોક કે નિરાશા કે વિકારથી ક્ષણે ક્ષણે દોરવાઈ જતા હોય છે, અને કસોટીના નજીવા પ્રસંગમાં પણ તેઓ સત્યને કારણે મૂકી સામાન્ય મનુષ્યની માફક વર્તતા જણાય છે. સત્યમાં મોટામાં મોટો ગુણ એ છે કે સત્ય અવિચળ છે. જે મનુષ્યે સત્યનો આશ્રય લીધો હોય તે મનુષ્ય સદ્ગુણમાં દૃઢ હોવો જોઈએ અને વિકારો કે હલકી ખાસીયતો કે દંન્દ્રિયોના જુસ્સાઓથી તે દોરવાઈ જવો જોઈએ નહિ.

મનુષ્યો નાશવંત સિદ્ધાંતો રચે છે અને તેને 'સત્ય' તરીકે ઓળખાવે છે. 'સત્ય' કાઠથી રચી શકાય નહિ. 'સત્ય' એ બુદ્ધિની પેલીપાર છે. સત્યનો અભ્યાસ પાડવાથી સત્યનો અનુભવ થઈ શકે, અને તે શુદ્ધ હૃદય અને ઉચ્ચ જીવનમાં જ વ્યક્ત થઈ શકે છે. ત્યારે આટલા બધા ધર્મો, પક્ષો અને સંપ્રદાયોમાં સત્ય કોની પાસે છે ? જે સત્ય પ્રમાણે વર્તે છે તેની પાસે તે છે; જે સત્યને જીવન-વ્યવહારમાં યોજે છે, તેની પાસે તે છે; જે મનુષ્ય પક્ષોની મારામારી ની છુટો થયો છે અને જે આત્મસંયમ કરીને પક્ષની ખેંચતાણમાં પડતો નથી પણ સઘળા કંડાસ, પક્ષપાત અને દ્વેષથી મુક્ત થઈ એ-

કલો શાન્ત , જીતેદ્રિય, આત્મસંતુષ્ટ અને ઉદ્દેગરહિત બેસે છે, અને પોતાની આંદર રહેલા દિવ્ય સ્વભાવનો પૂર્ણપ્રેમ સર્વ ઉપર બતાવે છે તે મનુષ્ય પાસે ' સત્ય ' છે-તે જ મનુષ્ય પાસે ખરું સત્ય છે.

જે મનુષ્ય સઘળા સંજોગોમાં ધૈયવાન, શાન્ત, નમ્ર અને ક્ષમાવાન હોય છે, તે જ સત્યને પ્રકટ કરે છે. શબ્દોની દલીલોથી અથવા વિદ્વાલરી દીકરોથી સત્યની સાખીતી આપી શકાય નહિ; કારણ કે જે મનુષ્યોને અનંત ધૈર્ય, અખંડ શાન્તિ, શાશ્વત ક્ષમા અને સર્વ વ્યાપ પ્રેમમાં સત્ય ન જણાય તો કોઈ પણ શબ્દો સત્યની સાખીતી હેમને આપી શકશે નહિ.

જ્યારે કોઈ મનુષ્ય એકલો હોય અથવા શાન્તિના વાતાવરણમાં હોય, ત્યારે શાન્ત રહેવું એ હેને વાસ્તે બહુ સુગમ છે. કંજુસ સ્વભાવનો પુરૂષ પણ હેના તરફ જે દયા બતાવવામાં આવે તો દયા અથવા નમ્રતા બતાવી શકે. પણ જે મનુષ્ય કસોટીના પ્રસંગે પણ ધૈર્ય અને શાન્તિ બતાવી શકે છે, અને અતિશય ઉદ્દેગ ઉપજાવનારા સંજોગોમાં પણ જે ઉદારતા અને નમ્રતા રાખી શકે છે, તે મનુષ્યે જ-અને ફક્ત તે જ મનુષ્યે નિષ્કલંક સત્ય અનુભવ્યું છે. આનું કારણ એ છે કે આ સદ્ગુણો બહુ ઉચ્ચ દૈવી જીવનને લગતા છે, અને જે મનુષ્યે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ જ્ઞાન મેળવ્યું હોય, જેણે પોતાનો વિકારી અને સ્વાર્થી સ્વભાવ વશ કર્યો હોય, હેને જ ' મહાન અનિવાર્ય નિયમ'ની સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા થઈ હોય; અને જેણે તે નિયમ પ્રમાણે પોતાનું વર્તન દોરવું હોય તે જ મનુષ્યમાં આ સત્ય પ્રકટ થઈ શકે છે.

મનુષ્યોએ સત્ય સમ્મન્ધી નકામી અને જુસ્સાભેર દલીલોને જતી કરવી જોઈએ છે; અને જેથી એકય, શાન્તિ, પ્રેમ અને શુભ ભાવના જન્ય થાય તેવું વિચારવું જોઈએ, બોલવું જોઈએ અને કરવું જોઈએ. વળી મનુષ્યોએ હૃદયને શુદ્ધ કરનારા સદ્ગુણોનું સેવન કરવું

જોઈએ, અને જે સત્ય મનુષ્યને અજ્ઞાન અને દુરાચારથી છોડાવે છે. અને જે મનુષ્યના હૃદયને અંધકારમય બનાવનાર તેમજ ભૂલા ભમતા આત્માઓના માર્ગને અજ્ઞાનમાં ઘસડી જનાર એવા સર્વ પાપોથી મુક્ત કરે છે, તે સત્યને નિરભિમાન વૃત્તિથી અને ઉદ્ધોગથી હુંદવું જોઈએ. આ જગતમાં એકજ સર્વવ્યાપી નિયમ છે, જે આ વિશ્વનું કારણ અને પાથો છે; અને તે નિયમ પ્રેમનો નિયમ છે. જૂદા જૂદા જમાનામાં જૂદી જૂદી પ્રજાના લોકોએ હેને વિવિધ નામથી ઓળખ્યો છે; છતાં સત્યની ખારીક નજરથી તપાસતાં આ વિવિધ નામોમાં એકજ અવિચળ તત્ત્વ યા નિયમ આવી રહેલો જણાય છે. અમુક નામો, અમુક પદ્ધતિ, અમુક સંપ્રદાયો અને અમુક મનુષ્યો ચાલ્યા જાય છે, પણ પ્રેમનો નિયમ તો શાશ્વત છે. આ નિયમનું જ્ઞાન સંપાદન કરવું હેતી સાથે ઐક્ય અનુભવવું એ જ અમર અજય્ય અને અવિનાશી થવાનો ઉત્તમ માર્ગ છે.

આત્મા આ નિયમનો અનુભવ કરે તે મારે જ મનુષ્યો વારંવાર જન્મ લે છે, દુઃખ ભોગવે છે અને મરણ પામે છે; જ્યારે હેને સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે દુઃખ બંધ પડે છે, ઉપાધિ ચાલી જાય છે, સ્થૂળ જીવન અને મરણ હેને વાસ્તે રહેતાં નથી; કારણ કે તેના ચૈતન્યે હવે અનંત જીવનનો અનુભવ કરી લીધો છે.

આ પ્રેમનો મહાન નિયમ ડાઘ પણ મનુષ્યપર આધાર રાખતો નથી. હેનું ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પ્રકટ સ્વરૂપ તે સેવા છે. જ્યારે શુદ્ધ હૃદયવાળા પુરુષને સત્યનો અનુભવ થાય છે, ત્યારે તેને મ્હોટામાં મ્હોટો અને પવિત્રમાં પવિત્ર આત્મભોગ આપવો પડે છે.

સત્ય એ બહુ સાદું છે. તે જણાવે છે કે “હું પણાનો ત્યાગ કરો, મ્હારી પાસે આવો અને હું તમને અખંડ શાન્તિ આપીશ.”

પર્વત જેટલાં ભાષ્યો અને રીકાઓ રચવામાં અશક્ત છતાં સત્યને વાસ્તે આતુરતાથી તલસતા હૃદયથી સત્ય કદાપિ જાનું રહેતું નથી. સ્વાર્થમાં બૂલા લમતા અને અસાની પુરૂષો તે સત્યને ગમે તેવા દાંભીક પોશાકમાં દાંડી દે, છતાં સત્યની સાદાઈ અને પારદર્શકપણું જરા પણ બદલાતાં નથી, તેમજ જાંખાં પડતાં નથી; અને નિઃસ્વાર્થ હૃદય તો હેતું દિવ્ય તેજ ગમે તે સ્થળે તેમજ ગમે તે સમયે નિરખી શકે છે, અને ગ્રહણ પણ કરી શકે છે. મોટાટી મોટાટી વાજનળો રચવાથી, અથવા ન્યાયના વ્યુત્પત્તિવાદ કે તર્કવાદવડે પણ જે સત્ય હાથમાં આવતું નથી તેજ સત્યની જાંખી, આંતર શુદ્ધિતું ધ્યાન વણવાથી તેમજ નિર્દોષ જીવનનું ભવ્ય મંદિર રચવાથી તુરંતજ થવા માંડે છે. સંત, મહાત્મા કે જગદુદ્ધારકનું ખાસ કીર્તિમંત લક્ષણ એ હોય છે કે તેણે અપૂર્વ નમ્રતા અને ઉમદા નિઃસ્વાર્થતાનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે. તેણે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરેલો હોવાથી-છેવટે હુંપણાનો પણ ત્યાગ સ્વીકારેલો હોવાથી તેનાં સઘળાં કામો પવિત્ર અને ચીરસ્થાયી હોય છે. કારણકે તે સ્વાર્થના પાશથી મુક્ત હોય છે. તે આપે છે, પણ કદાપિ બદલાની આશા રાખતો નથી; તે ભૂતકાળને વાસ્તે પશ્ચાત્તાપ કર્યા વગર, અથવા ભવિષ્યકાળને વાસ્તે આશા રાખ્યા સિવાય કામ કર્યું જાય છે અને તે કદાપિ ખિન્ન થતો નથી.

ખેડુત ત્હારે ખેતર ખેડે છે, જમીનમાં ખાતર નાખે છે અને ખીજ વાવી રહે છે ત્હારે તે કહે છે કે “કરવા ચોખ્ખ સઘળું કામ હું કરી ચૂક્યો છું.” પછી તે કુદરત અર્થાત્ હવા, પાણી, તાપ વગેરેને પરિણામ માંખી દે છે.

પાક લણવાનો સમય થાય ત્યાં સુધી ધૈર્ય રાખી તે ખેતી રહે છે. તે ગમે તેટલી ઉતાવળ કરે અથવા શહ જ્યાં કરે તેથી તેના કાર્યના પરિણામમાં જરામાત્ર પણ ફેર પડશે નહિ. તે જ પ્રમાણે

જેણે સત્યનો અનુભવ કર્યો છે, તે મનુષ્ય ભલાઈ, પવિત્રતા, પ્રેમ અને શાન્તિનાં બીજ સ્થળે સ્થળે રોપતો જાય છે. તે ફળની જરા પણ રાહ જોતો નથી, અને તહેનું શું પરિણામ આવશે તહેની આશા વિના કાર્ય કર્યે જાય છે. તહેને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે કે આ વિશ્વમાં પ્રવર્તતા સનાતન અને અચળ નિયમ પ્રમાણે તહેના કાર્યનું જે ફળ આવવું યોગ્ય હશે તે જ પ્રમાણે આવશે.

તદન નિઃસ્વાર્થી જીવનની ઉચ્ચ સાદાઈ સામાન્ય મનુષ્યો સમજતાં નથી અને તેઓ પોતાના ધર્મસંસ્થાપકને એક દિવ્ય ચમત્કાર (અચ્છેરા-આશ્ચર્ય) રૂપ ગણે છે. વસ્તુના સ્વરૂપ કરતાં કાંઈક જુદાજ પ્રકારનો તે બનાવ હોય તેમ તેઓ માને છે, અને વિશેષમાં એમ પણ જણાવે છે કે એવી સ્થિતિ કાઢવી મેળવી શકાય નહિ. મનુષ્ય માત્રમાં ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ રહેલી છે એ વિચારને તોડી નાખનારી આ અશ્રદ્ધા (ખરેખર તે અશ્રદ્ધા જ છે) મનુષ્યના ઉચ્ચ અભિલાષોને કુહાડીરૂપ નીવડે છે, અને દુઃખ અને પાપના સર્જક દોરડાવડે મનુષ્યને બાંધી લે છે. પણ આ અશ્રદ્ધા અજ્ઞાનને લીધે ઉદ્ભવેલી છે.

મહાન પુરુષો જન્મથી જ મહાન હોતા નથી, પણ પોતાનાં કાર્યોથી મહાત્માઓ થાય છે. શ્રીમહાવીર સર્વરા થયા તે પોતાના જ્ઞાનબળ અને તપોબળથી જ. મહાત્મા બુદ્ધ પણ બુદ્ધપણું પોતાનાં આત્મ સામર્થ્યથી જ મેળવી શક્યા.

આ પ્રમાણે દરેક મહાન પુરુષ સ્વસામર્થ્યથી અને આત્મબોગનો સતત અભ્યાસ પાડીને જ ‘ મહાન પુરુષ ’ ના પદને લાયક થયા છે.

જે પદ તેઓએ મેળવ્યું, તે પદ આપણે પણ મેળવી શકીએ. આપણામાં પણ તહેમના જેવા જ દિવ્ય આત્મા બિરાજે છે. જો તહેમને આ રીતે તહેમાર દિવ્ય હક્કની શ્રદ્ધા હિપ્ત થાય, તહેમારામાં

પણ મહાત્માપણું મેળવવાનું સામર્થ્ય રહેલું છે એવો ચોક્કસ વિશ્વાસ થાય, અને આત્મનિરીક્ષણથી અને આત્મભોગના સતત અભ્યાસથી તહમે પણ ઉચ્ચ દશા પ્રાપ્ત કરી શકશો. એવી દૃઢ પ્રતીતિ થાય, તો પછી જરૂર તહમે તમારી હલકી ખાસીયતોને કાબુમાં લાવી શકશો, અને તમારી સન્મુખ પ્રાપ્ત કરવા લાયક ઉચ્ચ અને ભવ્ય સ્થિતિ રળુ થશે.

જે કાંઈ સતો, મહાત્માઓ અને જગદુદ્ધારકો સાધી શક્યા છે તે, તહમે પણ સાધી શકો. જે તહમે આત્મભોગ અને સ્વાર્થ ત્યાગના માર્ગે ચાલો તો તહમે પણ જરૂર સાધ્યસિદ્ધિ કરી શકો.

સઘળા મહાન ઉપદેશકોએ-ધર્મગુરુઓએ અંગત મોજમગ્ન, સુખનાં સાધનો અને ધનામેનો ત્યાગ કર્યો છે, સાંસારિક પદવીઓને છોડી દીધી છે, અને અપરિમિત તથા અમર સત્યનો ઉપદેશ આપ્યો છે, એટલુંજ નહિ પણ તહેમણે પોતે જાતે પણ તે સત્ય પ્રમાણે જીવન ગાળ્યું છે. તહમે તેવા મહાન પુરૂષોનાં જીવન તપાસો અથવા તો તેઓનો ઉપદેશ સરખાવો તો તહમને એક સરખો આત્મભોગ, એક સરખી નમ્રતા, એક સરખો પ્રેમ અને એક સરખી શાન્તિનો ઉપદેશ તેમજ આચરણ મालૂમ પડશે. તેઓએ એક સરખાંજ શાશ્વત તરવો શિખર્યાં છે કે જેનો અનુભવ કરવાથી દુઃખ માત્ર નાશ પામે છે. જે મનુષ્યો આ જગતમાં પૂણ્ય પુરૂષો તરીકે ગણાય છે, અને જગત જમની ભક્તિ કરે છે, તે સર્વ, મહાન પ્રેમના નિયમનાં પ્રકટ સ્વરૂપો હતાં; અને તેઓ આ પ્રમાણે પ્રેમના સ્વરૂપ હોવાથી વિકારો અને પક્ષપાતથી મુક્ત હતા. તેઓએ કદાપિ કાંઈને એક ‘વાડા’માંથી બીજા ‘વાડા’માં ખેંચવા અથવા શિથિલ કરવા પ્રયત્ન કર્યો નથી. ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ભલાઈ અને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પવિત્રતામાં રમનારા હોવાથી, તેઓનો જીવનઉદ્દેશ પોતાના વિચાર, વચન અને કાર્યમાં ઉચ્ચતા પ્રકટ કરીને

મનુષ્ય જાતિને ઉચ્ચ માર્ગે લઇ જવાનો જ હતો. તેઓ એક તરફ મનુષ્ય અને બીજી તરફ અનંતજીવનની વચ્ચે ઉમેલા હોય છે, અને પોતાના અનુપમ દૃષ્ટાન્તથી જાતે જ બંધનમાં પડેલી મનુષ્ય જાતિને મુક્તિ માર્ગ દર્શાવનાર તરીકે મનુષ્યજાતિની પરમસેવા બજાવે છે, — હા ‘સેવા’ બજાવે છે.

મતવાદીઓ પૂર્ણ જુરસાથી પોતાના ધર્મના કાનુનોનો બચાવ કરીને એટલેથી જ ન અટકતાં ત્યાં સુધી જણાવે છે કે પરધર્મવાળા કાફર છે, નાસ્તિક છે, મિથ્યાત્વી છે, દુર્વન્ધ છે, મ્લેચ્છ છે, અથવા તો નિન્દવ છે. આ રીતે તેઓ જૂદા જૂદા જમાનામાં — જૂદી જૂદી જરૂરીઆતો વખતે બોધાયલાં જૂદાં જૂદાં સત્યનાં સુંદર રૂપો જાણવાથી બેનશીબ રહે છે અને જે સત્ય અમુક રૂપરૂપે ઓળખાતું ન હોય તે બીજા કોઈ રૂપથી ઓળખાવા પામત એ લાલ પણુ આવા દુરાગ્રહથી પોતે ગુમાવી બેસે છે અને બીજાને પણ તે લાલ ગુમાવરાવે છે. સત્ય કદાપિ પરિમિત થઈ શકે નહિ. તે, અમુક મનુષ્ય કે અમુક પંથ કે અમુક પ્રજાનો ખાસ પરવાનો કે ખાસ હક્ક હોઈ શકે નહિ. જ્યાં હું પહોંચું પ્રવેશ કરે છે ત્યાંથી સત્ય ચાલ્યું જાય છે.

જે મનુષ્યને સત્યના માર્ગમાં પ્રવેશ કરવો હોય, તેણે પ્રથમ તો પોતાના મનોવિકારોને કાબુમાં રાખતાં શિખવું જોઈએ. આ જ સદ્-ગુણ છે; આ જ ખરું સંતપણું મેળવવાની શરૂઆત છે; અને સંત-પણું એ પવિત્રતાનો આરંભ છે. સંસારલુબ્ધ મનુષ્ય તેની સમજી તૃપ્તિઓને સંતોષે છે, અને જે દેશમાં તે વસતો હોય તે દેશના કાયદાને બાંધ ન આવે તેટલે અંશે તે પોતાની કામનાઓ પૂર્ણ કરે છે ! પણ સદ્ગુણી મનુષ્ય તો પોતાના વિકારોને વશ રાખે છે. જે ખરો સંત છે તે સત્યના શત્રુને તેના પોતાનાજ કિલ્લામાં —

હૃદયમાં જ પુરો કરે છે અને સધળા સ્વાર્થી અને અશુદ્ધ વિચારોને દબાવી દે છે. તેવો પુરુષ વિકારોથી મુક્ત હોય છે અને જેવી રીતે સુગંધ અને સૌંદર્ય એ પવિત્ર પુષ્પના સ્વાભાવિક ગુણો છે, તેમ ભલામત્ત અને પવિત્રતા તેને સ્વાભાવિક થઈ રહેલી હોય છે. પવિત્ર મનુષ્ય જ ખરો જ્ઞાની છે. તે પુરુષ સત્ય તેના સંપૂર્ણ અંગમાં જાણી શકે છે, અને અનંત શાન્તિ અને આરામ અનુભવી શકે છે. પવિત્રતા એ જ્ઞાનનું પરમ ચિન્હ છે. શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:-

અમાનિત્વમદમ્ભિત્વમહિંસા ક્ષાન્તિરાર્જવમ્ ।

આચાર્યોપાસનં શૌચં સ્થૈર્યમાત્મવિનિગ્રહઃ ॥૧॥

ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્ય મનહંકાર એવચં ।

જન્મમૃત્યુ જરાવ્યાધિ દુઃસ્વદોષાનુદર્શનમ્ ॥૨॥

અસાક્તિરનભિષ્વંગઃપુત્રદ્વાર ગૃહાદિષુ ।

નિત્યં ચ સમચિત્તત્વમિષ્ટાનિષ્ઠોપપત્તિષુ ॥૩॥

અધ્યાત્મજ્ઞાનનિત્યત્વં તત્ત્વજ્ઞાનાર્થદર્શનમ્ ।

એતજ્ઞાનમિતિ પ્રોક્તમજ્ઞાનં યદતોઽન્યથા ॥ ૪ ॥

નમ્રતા, નિરભિમાન, અહિંસા, ક્ષાન્તિ, સરલતા, શુશ્રુક્ષિ, પવિત્રતા, સ્થિરતા, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિયોના વિપ્રયોથી વિરક્તિ, અહંકારરહિતપણું, જન્મ-જરા-મૃત્યુ-દુઃખ વગેરેના દોષોનું અવલોકન, પુત્ર સ્ત્રી-ધર વગેરેમાં આસક્ત કે તક્ષીન ન થવું તે, ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રસંગોમાં સમતોલવૃત્તિ, આત્મજ્ઞાનનું નિત્યસેવન, તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રયોજનનું સમજવું-આ સર્વ જ્ઞાન છે; તેથી જે ઉલટું હોય તે અજ્ઞાન સમજવું.

જે મનુષ્ય પોતાની સ્વાર્થાવૃત્તિની સામે નિરંતર લડે છે અને તહેનું સ્થાન સર્વવ્યાપક પ્રેમને આપવા ઇચ્છે છે, તેજ 'સંત' છે. તે જંગલમાં ઝુંપડામાં પડી રહે અથવા તો જનકવિદેહીની પેઠે રાજ-મેહેલમાં બીરાજે, તે બીજાઓને બાણીદ્વારા ઉપદેશ આપે અથવા તો અધકારમાં પડી રહી બીજાઓને સુવિચાર દ્વારા લાલ આપે, છતાં તેવો પુરુષ ખરો 'સંત' છે.

સંસારાસક્ત જે પુરુષ ઉચ્ચ જીવન ગાળવાની શરૂઆત કરવા માગતો હોય, ત્હેને વાસ્તે જનકવિદેહી જેવો અથવા તો સ્થૂલીભદ્ર જેવો ઉત્તમ નમુનો ભાગ્યેજ મળી શકશે. એવા જે યોગી શાંત અને પવિત્ર હોય, જે પાપ અને દુઃખપર જય કરનાર હોય, પશ્ચાતાપ અથવા દીલગીરીના પાશથી જે મુક્ત હોય અને જ્ઞાને લાલચ કદાપિ અસર કરી શકતી ન હોય—આવા યોગીને સતે પોતાના 'આદર્શ' અથવા નમુના રૂપે માનવો જોઈએ. અને આવા યોગીએ વળી પોતાના આદર્શ રૂપ કાર્થ 'જગદુદ્ધારક' ને ગણવો જોઈએ, કે જે જગદુદ્ધારકે પોતાનું જ્ઞાન નિસ્વાર્થી કાર્યોદ્ધાર પ્રકટ કર્યું હોય અને મનુષ્ય જાતના દુઃખથી ધડકતા હૃદય સાથે દિલસોજી બતાવી બીજાનું ભલું કરવાની દિવ્યશક્તિને વધારે જાગૃત કરેલી હોય.

બીજાઓનું ભલું કરવા જતાં પોતાની જાતને ભૂલી જવી અને સર્વનું ભલું કરવા જતા હુપણાને તદ્દન વિસ્મરી જવું, એજ ખરી સેવા છે.

જે કામ, વિના સ્વાર્થે કરાયેલું હોય છે, તે જ ટકે છે. હુપણાનાં કામો નિઃસત્ત્વ હોય નાશવંત છે.

જ્યાં ન્હાનામાં ન્હાનું કર્તવ્ય પણ સ્વાર્થ વિના, આત્મભોગની વૃત્તિથી ખુશીથી કરવામાં આવ્યું હોય, ત્યાં જ ખરી સેવા અને ચિરસ્થાયી કામ છે. ગમે તેવાં ચળકતાં અને ખ્હારથી વિજયવંત જ-

જ્ઞાતાં કામો કરવામાં આવ્યાં હોય, પણ જો તે સ્વાર્થવૃત્તિથી કરવામાં આવ્યાં હોય તો ત્યાં સેવાના નિયમનું અજ્ઞાન છે, અને એટલાજ કારણથી તે કામો જરૂર નિષ્ફળ જવાનાં.

આ જગતે એક મોટો દિવ્ય અને ઉમદા પાઠ શિખવાનો છે. અને તે નિષ્કામ સેવા અથવા સ્વાર્થરહિત આત્મસેવા છે.

જો મનુષ્યો આ નિયમ સમજ્યા છે, જેમણે આ નિયમને પાળ્યો છે અને આ નિયમનો ઉપદેશ આપ્યો છે, તેઓ જ આ જગતના 'સતો' 'મહાત્માઓ' અને 'જગદુદ્ધારકો' છે.

આખા વિશ્વનાં મહાન ધર્મશાસ્ત્રો ત્રેનો જ ઉપદેશ આપવાને રચાયાં છે, અને સઘળા મહાન સતોએ જૂદા જૂદા જમાનાને ધ્યાનમાં લઈને જૂદા જૂદા રૂપમાં વારંવાર ત્રેનો જ યોધ આપ્યો છે.

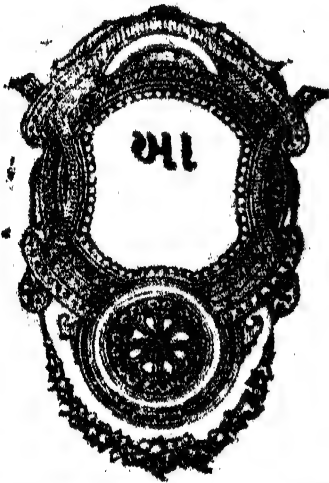
જગત આ નિયમોનો તિરસ્કાર કરી સ્વાર્થના કંદામાં ફસાયેલું છે, ત્રેને આ નિયમ દેખીતા બહુ સરલ ભાસે છે, પણ જ્યારે ત્રેને અમલમાં મૂકવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે નિયમ કેવો દુષ્કર છે તેનું ભાન થાય છે.

શુદ્ધ હૃદય એ દરેક ધર્મના અંતિમ ઉદ્દેશ અને દિવ્યતાનું પ્રથમ પગથિયું છે. આ શુદ્ધતાની શોધ કરવી તે જ સત્ય અને શાન્તિને માર્ગે ચાલવારૂપ છે. જો મનુષ્ય આ માર્ગે દાખલ થાય છે તે ધણુ જૂજ સમયમાં અમરત્વનો અનુભવ કરે છે. તે અનુભવ થવાથી તે જન્મમરણના ચક્રમાંથી બચી જાય, અને ત્રેને તે વખતે જ્ઞાન થાય છે કે આ જગતમાં કરાયેલા એક ન્હાનામાં ન્હાનો પ્રયત્ન પણ નિષ્ફળ નીવડતો નથી.

પ્રકરણ ૬ ઠું.

સંપૂર્ણ શાન્તિનો અનુભવ.

હા જગતમાં જ્યાં ત્યાં ઉદ્દેગ, ફેરફાર અને અશાન્તિના પ્રસંગો નિરંતર જોવામાં આવે છે. પણ સર્વ વસ્તુઓના મધ્ય ભાગમાં તો અખંડ શાન્તિ વ્યાપી રહેલી છે. આ અખંડશાન્તિમાં અતંત જીવનનો અનુભવ થાય છે-

મનુષ્યમાં આ બંને સ્વભાવનું મિશ્રણ છે. બાહ્ય ફેરફાર અને ઉદ્દેગ તેમજ શાન્તિનું પરમસ્થાન મનુષ્યના હૃદયમાં જ છે.

સમુદ્રમાં એવાં ઉંડાં શાન્તિનાં સ્થળો આવેલાં હોય છે કે જ્યાંની શાન્તિમાં ભારેમાં ભારે તોફાન કે મોઝામોઝો પણ લંગ પાડી શકે નહિ; તેવીજ રીતે મનુષ્યના અંતઃકરણમાં એવાં ઉંડાં શાન્તિનાં સ્થળો છે કે જ્યાં પાપ અને દુઃખનાં મોઝાં પ્રવેશજ પામી શકતાં નથી. આ શાન્ત સ્થળે પહોંચવું અને તેની અંદર ભાનપૂર્વક રહેવું એ જ શાન્તિનો અનુભવ છે.

જગતમાં કલહકંકાસ ચારે બાજુએ ફેલાયેલો જણાય છે, પણ આ વિશ્વના મધ્ય ભાગમાં—હૃદયમાં તો સમભાવનું સામાન્ય વ્યાપી રહેલું છે.

મનુષ્યનો આત્મા પરસ્પરવિરોધી વિકારો અને શોકથી ઘેરાયેલો હોવાથી અનેક પ્રકારનાં દુઃખનો કડવો અનુભવ કરીને છેવટે નિર્દોષ સ્થિતિથી સમભાવ તરફ અથડાતો કુટાતો પ્રહોંચે છે. પણ આ સમભાવ તરફ આવવું અને તે સ્થિતિમાં અખંડ ટકી રહેવું એ જ પરમ શાન્તિ છે.

દેવ, મનુષ્યોનાં હૃદયને જૂદાં પાડે છે, લોકોને હેરાન કરવાના સાધનોને પુષ્ટિ આપે છે, અને પ્રજાઓને નિર્દય લડાઈઓમાં હોમે છે; છતાં અંતે મનુષ્યો આ લડાઈઓનાં ઘાતકી પરિણામોથી ત્રાસ પામી સંપૂર્ણ પ્રેમની છાયા નીચે વસવાને ચ્હાય છે અને સંપૂર્ણ પ્રેમમાં અભંગ વિશ્વાસ રાખે છે. આ પ્રેમનો આશ્રય લેવો, અને પ્રેમમય જીવન ગાળવું એ જ પરમશાન્તિ છે. આંહરશાન્તિ, આ મૌન, આ સમભાવ, આ પ્રેમ—આ સર્વ સ્વર્ગનું રાજ્ય છે; પણ ત્યાં પ્રવેશ પામવો એ દુષ્કર છે; દારણ કે થોડા જ મનુષ્યો હુંપણાનો—મમત્વનો સ્વાર્થનો ત્યાગ કરી નિર્દોષ બાળક જેવા થવાને ઇચ્છા ધરાવે છે. એક સહૃદય કવિએ લખ્યું છે કે:—

Heaven's gate very narrow and minute,
It cannot be perceived by foolish men
Blinded by vain illusions of the world;
E'en the clear-sighted who discern the way
And seek to enter, find the portal barred,
And hard to be unlocked. Its massive bolts
Are pride and passion, avarice & lust.

સ્વર્ગનો દરવાજો બહુ સાંકડો અને ન્હાનો છે, જગતની ખોટી બ્રમણ્યોથી અંધ બનેલા મૂર્ખ મનુષ્યોથી કદાપિ તે જોઈ શકાશે નહિ. ખૂંટી દષ્ટિવાળા જેઓએ માર્ગ જોઈ શકે છે, અને તેમાં દાખલ થવાને ઇચ્છે છે, તેઓ પણ દરવાજાનાં બારણાં બંધ થયેલાં અને તેટું તાળું સળંગ અંધ કરેલું જુએ છે. તેની મોટી ભૂંગળો અભિમાન, ક્રોધ, લોભ અને કામ છે.

જ્યાં શાન્તિ નથી પણ ઉલટું લિન્નતા, અશાન્તિ અને મારા-મારી હોય છે, ત્યાં લોકો 'શાન્તિ ! શાન્તિ !' એવી પોકળ બુમો પાડે છે. જ્યાં સ્વાર્થત્યાગરૂપ ઉચ્ચ જ્ઞાન નથી, ત્યાં શાશ્વત શાન્તિનો કદાપિ સંભવ હોઈ શકે નહિ.

સામાજિક સુખનાં સાધનોથી, અથવા ક્ષણિક સુખ આપનારી વસ્તુઓના ઉપભોગથી, અથવા સાંસારિક જીતથી મળનારી શાન્તિ એ તો સ્વભાવથી જ ક્ષણભંગુર છે, અને ભારે કસોટીના પ્રસંગોમાં તાપથી તે તદ્દન બળીને ખાખ થઈ જાય છે.

કેવળ સ્વર્ગીય શાન્તિ સધળી કસોટીઓના પ્રસંગે પણ ટકી શકે છે; પણ તેવી શાન્તિ કેવળ નિઃસ્વાર્થી હૃદય જ અનુભવી શકે છે.

પવિત્રતા એજ શાશ્વત શાન્તિ છે. આત્મસંયમ તે શાન્તિ માર્ગે લેઈ જાય છે, અને જ્ઞાનનો વધતો જતો પ્રકાશ યાત્રાળુને તેના માર્ગે દોરવે છે. જેવો મનુષ્ય સદ્ગુણી જીવન ગાળવાને પ્રયાસ કરે છે કે તરત જ આ શાન્તિની કાંઈક ઝાંખી તેને થવા માંડે છે, પણ જ્યારે તે હં પણાને ત્યાગી દે છે અને તદ્દન નિર્દોષ જીવન તેના પરિણામે થાય છે, ત્યારે આ શાન્તિ તેના પૂર્ણ સ્વરૂપમાં અનુભવાય છે.

પ્રિય વાંચક ! જો તું કદાપિ બુઝાય નહિ તેવો પ્રકાશ, કદાપિ અંત ન આવે તેવો આનંદ અને કદાપિ ભંગ ન પડે તેવી શાન્તિ અનુ-

ભવવાને ઇચ્છા રાખતો હોય જો તું ત્હારા પાપને પાછળ મૂકી આગળ વધવા માગતો હોય જો તું આ અનંતજીવનનાં-મુક્તિનાં મુખ લેવા ચ્હાતો હોય તો હું તને બાર દહનિ જણાવું છે કે, ત્હારા આત્માપર જય મેળવ; ત્હારા દરેક વિચાર, માનસિક ઉભરા અને તુષ્ણાને ત્હારી અંદર રહેલી દિવ્યશક્તિને અનુકૂળ બનાવ. શાન્તિ મેળવવાનો આ સિવાય ખીજો કોઈ માર્ગ નથી, અને જો તું તે પ્રમાણે ચાલવાને ના પાડતો હોય તો પછી તું ગમે તેટલી પ્રાર્થના કરે અને ગમે તેટલી ક્રિયાઓ કરે તે સર્વ નિષ્ફળ અને નિરૂપયોગી થશે, અને દેવો કે દેવદૂતો ત્હને મદદ કરી શકશે નહિ. જો મનુષ્ય પોતાની જાતને વશ કરે છે, તે મનુષ્ય દિવ્યજ્ઞાનનો અને શાશ્વત આનંદનો અધિકારી બને છે. તે, ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, દિવ્યતાનો અનુભવ લેવાને નવા જન્મ ધારણ કરે છે.

પ્રિય વાચક ! થોડા સમયને સાફ બાહ્ય વસ્તુઓથી, ઇન્દ્રિયોનાં સુખોથી, બુદ્ધિની ચીકણી દલીલોથી, જગતના આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરનારા પ્રસંગોથી વેગળો ખસી જા. અને ત્હારા હૃદયમંદિરના ઉંડામાં ઉંડા દિવાનખાનામાં પ્રવેશ કર. ત્યાં રહેલા દરેક પ્રકારના સ્વાર્થી અને અપવિત્ર વિચારોથી મુક્ત થવાથી તું ત્યાં અખંડ માન, પવિત્ર શાન્તિ અને આનંદમય સ્થિરતા અનુભવીશ. જો કે તે પવિત્ર જગ્યામાં તું થોડો જ વખત રહી શકે; પણ ત્યાં તું ધ્યાન ધરે તો ત્હારાં નિર્દોષ જ્ઞાનચક્ર ઉઘડી જશે અને પરતુઓનાં ખડું સ્વરૂપ ત્હારા અનુભવમાં આવશે, તત્ત્વને તત્ત્વ રૂપ તું ઓળખીશ. ત્હારી અંદર આવેલું આ પવિત્ર સ્થાન તે જ ત્હારો ખરો અને અમર આત્મા છે. તે જ ત્હારી અંદર રહેલો દિવ્ય અંશ છે. જત્હારે આ અમર આત્મા સાથે ત્હારું ઐક્ય તું સાધે ત્હારેજ તું સમ્યક્ પ્રકારના મનવાળો-સમ્યગ્જ્ઞાની કહી શકાય. તે જ

પરમ શાન્તિનું સ્થળ, જ્ઞાનનું મંદિર અને અમરત્વનું નિવાસ સ્થાન છે.

આ આંતર આત્મ સ્થાન, આ જ્ઞાનના પર્વત સિવાય ખરી શાન્તિ અથવા દિવ્યજ્ઞાનનો બિલકુલ સંભવ નથી. અને જે ત્હમે ત્હાં એક મીનીટ, એક કલાક કે એક દિવસ રહી શકો તો પછી ત્હાં ત્હમે નિરંતર ત્રણ રહી શકો.

ત્હમારાં સમ્રાજાં પાપો અને દુઃખો, ત્હમારી ચિંતાઓ અને ભયો ત્હમારાં પોતાનાં બનાવેલાં છે. ત્હમે ત્હમને વળગી રહો અથવા તો ત્હમે ત્હમનો ત્યાગ કરો. ત્હમે ત્હમારી મેળે જ અશાન્તિને વળગી રહો છો. અનંત શાન્તિ પણ ત્હમે ત્હમારી મેળે જ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. ત્હમારાં પાપ ત્હમારે વાસ્તે કાઢી ત્યાગી શકાય નહિ; ત્હમારે જાતેજ ત્હને ત્યાગવાં જોઈએ. મોટામાં મોટા શુદ્ધ પણ જાતેજ સત્યના માર્ગે ચાલે અને સત્યનો ઉપદેશ આપી ત્હમને તે માર્ગ દર્શાવી શકે; પણ તે માર્ગ પર ચાલવાનું કામ તો ત્હમારું છે. ત્હમે ત્હમારા પ્રયત્નથી સ્વતંત્રતા અને શાન્તિ મેળવી શકશો; જે, શાન્તિને વિમ્મકર્તા હોય અને જે, આત્મા બાંધનાર હોય ત્હનો ત્યાગ કરીને શાન્તિમાં ત્હમે જાતેજ પ્રવેશ કરી શકો.

દિવ્ય શાન્તિ અને આનંદના દેવદૂતો ત્હમારી સમીપમાં જ છે. જે ત્હમે ત્હમને જોઈ ન શકો. સાંભળી ન શકો. અથવા ત્હમની સાથે રહી ન શકો તો ત્હનું કારણુ એજ છે કે ત્હમે ત્હમારા દાર ત્હમને વાસ્તે બંધ કરો છો અને ત્હમારી અંદર દુષ્ટ સત્ત્વોની દોલત વધારે પસંદ કરો છો. ત્હમે જેવા થવાની ઈચ્છા કરો છો, ચ્હાઓ છો અથવા પસંદ કરો છો તેવા ત્હમે છો અને થાઓ છો. ત્હમે આ નિયમ પ્રમાણે ત્હમારી જાતને શુદ્ધ બનાવવાનો પ્રયત્ન આરંભી શકો અને આમ કરવાથી ત્હમે શાન્તિના માર્ગે દાખલ થઈ શકો. અથવા તો ત્હમારી જાતને શુદ્ધ બનાવવાની ના પાડીને દુઃખમાં ઝૂંબી કરો.

બહાલા વાચક ! ત્યારે હવે બાબુએ આવ ! જીવનના કલહ અને ઉદ્વેગમાંથી જૂદો પડી હુંપણાની બગતી આગમાંથી આંતર આશ્રયસ્થાનમાં પ્રવેશ કર, જ્યાં શાન્તિનો દરેક પવન તને શીતળ કરશે, તારામાં નવું જીવન રહેશે અને તને નવું બળ અર્પશે.

પ્રિય પાઠક ! પાપ અને ચિંતાના તોફાનથી વેગળો સખી બન ! જ્યારે શાન્તિનું સ્વર્ગ આટલું બધું સમીપ છે, ત્યારે શા સાફ તું ચિંતા કરે છે અથવા ઉદ્વેગ ધરે છે ? સ્વાર્થનો ત્યાગ કર, હુંપણાને છોડી દે અને બે ! શાન્તિનું રાજ્ય તારા કબજામાં આવી જાય છે કે નહિ ! તારી અંદર રહેલી પાશવ વૃત્તિઓને વશ કર, દરેક સ્વાર્થી તૂંપણાને છતી લે, દરેક કલહ ઉપજાવનાર અવાજને બંધ કર, તારા સ્વભાવની હલકી ધાતુને પ્રેમમય પારસમણિના સ્પર્શથી ઉચ્ચ સ્વભાવમાં ફેરવી નાખવાને પ્રયત્ન કર, એટલે તું જરૂર અપૂર્વ શાન્તિમય જીવનનો સાક્ષાત્કાર કરી શકીશ.

પ્રિય વાચક ! આ પ્રમાણે વશ કરતાં કરતાં, જીવતાં જીવતાં, અને હલકાને ઉચ્ચ સ્વરૂપમાં ફેરવતાં ફેરવતાં, તું માનુષી દેહમાં રહેવા છતાં મર્ત્યપણાના ડાળા પાળીને ઝોળાંગી જાહેશ, અને એવે કિનારે પહોંચી જાહેશ કે જ્યાં દુઃખનાં મોગનં કદાપિ અથડાશે નહિ, અને જ્યાં પાપ, શોક, તથા અશ્રદ્ધાનો પવન પ્રવેશ પામી શકશે નહિ. તે કિનારા ઉપર ઉભા રહીને પવિત્ર, દયાળુ, આત્મસંતુષ્ટ, પ્રખુદ, અને આનંદમય થઈને તું સુંદર-ભવ્ય અનુભવો કરી શકીશ.

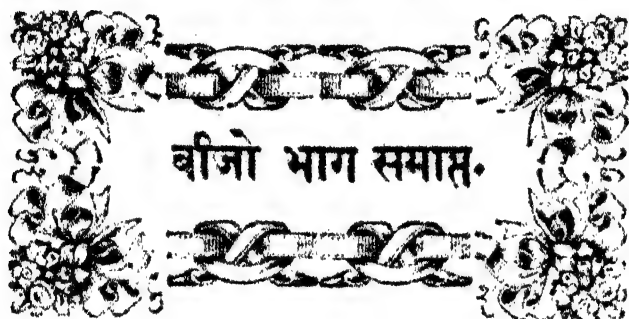
તે વખતે તમને દુઃખ, દિવંગીની અને પાપનો અર્થ શો છે તે સમજશે, અને તે બધાનો અંત જ્ઞાનમાં આવે છે એવો અનુભવ થશે, અને તેની સાથે આ જીવનનો હેતુ અને ધારણ પણ તમને બઢી શકશે.

આ અનુભવની સાથે તમને શાન્તિમાં પ્રવેશી શકશો; ધારણકે આ

અનુભવ એ અમરત્વનો આનંદ છે; આ અખંડ આનંદ છે; આ નિઃશ્વંક જ્ઞાન છે, પવિત્ર પ્રેમ છે; અને આ જ અને ફક્ત આ જ સંપૂર્ણ શાન્તિનો સાક્ષાત્કાર છે.

અને આ જ સંસારમાં સુખનું ધામ છે.

પ્રાણી માત્રને તે સુખનું ધામ પ્રાપ્ત થાયો !

શ્રી ' સત્યપ્રકાશ ' પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ.

અમારા છાપખાનામાં દરેક જાતનું છાપવાનું કામ વણીજ સફાઈથી અને મુદતસર કરી આપવામાં આવે છે, તેમજ પુસ્તકો, માસીકો, જોખ કામ, રીપોર્ટ, હેન્ડબુક્સ, માન પત્રો, વિજીટીંગ કાર્ડ્સ, લખાદિ, શુભ પ્રસંગનાં કાર્ડ, અંગ્રેજી તથા સંસ્કૃત તદ્દન નવા ટાઇપ તથા સુંદર ચિત્રો, બોરડો આદિ અલંકારોથી સંતોષકારક રીતે કરી આપવામાં આવે છે. તેમજ છપાવનારને પસંદ પડે તેવા દરેક જાતના કાગળો, ફેન્સી કવરો, કાર્ડ વીગરે અમારે ત્યાંથી કીફાયત ભાવે મળશે, વળી છપાવનારને ખુદ સુધારવાની કડકુટ રહેતી નથી.

ઠેકાણું : રીચીરોડ—અમદાવાદ.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય તરફની

એક ગોઠવાણ.

પુસ્તકો છપાવ્યા પછી કાર્થ અંતરાય કે ખીન્ન કારણથી સંકટ પ્રતો કંઈએક દેકાણે પડી રહેલી હોય છે. જેમની પાસે એવો જથ્થો પડતર હોય અને આ ખાતાના જેવી જૂજ કિંમતે કહાડી નાખવા મરજી હોય, તેમણે તેમાંથી એક પ્રત જેવા સાફ મોઢલી આપવાથી જનસમૂહ માટે જે તે પુસ્તક ઉપયોગી જણાશે તો યોગ્ય શરતે તે પુસ્તક વેચવાની વ્યવસ્થા ખાતાનાં ખીન્ન પુસ્તકોની સાથે કરવાનું કાર્ય આ ખાતું ખુશીથી સ્વીકારશે.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય દાવખાદેવી—મુંબઈ.

જનપાન.

તેની માહિતી અને સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ.

આ પુસ્તક રા. રા. વિક્રમદાસ ધનજીભાઈનું લખેલું છે. રશિયા જેવા ઘણી વસ્તીવાળા, લશ્કર અને લડાઈનાં સાધનો વિગેરે ખાખતોમાં વિશાળ ગણાતા મહાન રાજ્યને હરાવવાને શક્તિવાન થવા માટે નહાન-કડા જનપાને શું શું કર્યું હતું ? તથા એ દેશને ફતેહની ટોચે પહોંચાડનાર ત્યાંના શહેનશાહ, મહાન પુરુષો, લશ્કર તથા પ્રજાના રીતરીવાજો, કાયદાઓ, દેશાભિમાન, કેળવણી, ધર્મને લગતી વિગતો તથા જનપાની પ્રજાની જીતનાં ખાસ કારણો, લડાઈના હેવાનો તથા યુદ્ધમાં કેટલાએક ખહાદૂર વીરનરોએ અતાવેલી અસાધારણ ખહાદૂરી અને આત્મભોગના દાખલાઓને લગતાં રસીક વર્ણનો એમાં ૧૫ પ્રકરણોમાં સમાવેલાં છે. પાનાં ૨૧૪ મૂળ રૂ. ૧ હાલ ૦૧ પોષ્ટેજ ગુ-

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય દાવખાદેવીરાઈ—મુંબઈ.

આર્યભિપદ્.

અથવા હિંદુસ્તાનનો વૈદરાજ.

પૂર્વાર્ધિ તથા ઉત્તરાર્ધિ બેઉ ભાગો આ બીજી આવૃત્તિમાં ભેગા બાંધેલા છે. કદ રાયલ આઠ પેજ ફોર્મ ૬૭ અને પૃષ્ઠ ૫૩૬ જેટલું મોટું છે. વૈદકના વિષયમાં તે ઘણું ઉપયોગી છે. એની કિંમત પહેલી આવૃત્તિ વખતે રૂ. ૧૦) અને આ બીજી આવૃત્તિની પણ રૂ. ૫) હતી. તેજ હાલ રૂ. ૧૧ માં અને પોષ્ટેજ સાથે રૂ. ૧૧૧ માં અપાય છે. હજારમાંથી હવે માત્ર બસોજ શીલક છે.

ઉપલા પુસ્તકના ઉપયોગીપણા માટે સુપ્રસિદ્ધ ડૉક્ટરો અને વૈદો જેવા કે ડૉ. સર ભાલચંદ્ર કૃષ્ણા, ડૉ. કાણે, ડૉ. કુન્તે, વૈદરાજ પ્રભુરામ શવનરામ, ડૉ. પોપટ પ્રભુરામ વિગેરેએ ઉત્તમ અભિપ્રાયો આપેલા છે.

આ પુસ્તકમાં બે વિભાગો નીચે મુજબ છે:—

(૧) વૈનાયધિ ગુણાદર્શિ—જેમાં જુદી જુદી (૫૮૭) ઔષધીઓનાં નામ તથા ઓળખવાની રીત સાથે તેમાં રહેલા ગુણો અને જુદા જુદા રોગો ઉપર તેનો ઉપયોગ કરવાની રીત તથા બનાવટો છે.

(૨) સુબોધ વૈદક જેમાં દરેક પ્રકારના રોગો, તેનાં લક્ષણો, ઉત્તમ થવાનાં કારણો, તથા તે મટાડવાના સાદા અને ધરગતુ સંખ્યાબંધ ઉપાયો ઘટતી સૂચના અને વિગતો સાથે આપેલા છે. વળી વાજકરણ અને ધાતુપુષ્ટીનાં ઔષધો, ધાતુઓનાં શોધન, મારણ તથા વાપરવાની રીતો અને અનુપાનો, અનેક જાતનાં ચૂર્ણ, ગુટિકાઓ, અવલેહો, પીઠો, મુરખ્યા, શરબતો વિગેરે બનાવવાની અને વાપરવાની વિધીઓ પણ તેમાં છે. છેવટે ઘોડાઓના રોગ અને ઉપાયો, તથા વૈદકના અધરા શબ્દોના અર્થ આપેલા છે.

સ. સા. વ. કાર્યાલય—કાલબાદેવી—મુંબઈ.

સારે માટે અવસરે નાત જાતમાં, મિત્ર પડોશીમાં
અને સાધુ બ્રાહ્મણોમાં ભેટ તથા ધર્મોદ્ધાર વહેંચવા ચોખ્ખ
કર્મ ભક્તિ, અને યોગથી ભરપુર
અતિ ઉત્તમ ધર્મ પુસ્તક.

શ્રીમદ્
ભાગવતના

એકાદશ સ્કંધ.

મૂળ શ્લોક, ગુજરાતી દીકા, છબી અને સ્તોત્ર સહિત ૪૫૦
પૃષ્ઠનું દળદાર પુસ્તક પાકા પૂઠા સાથે માત્ર સાડા છ
આનામાં પોષ્ટેજ સાથે ૦-૮-૬

આ પુસ્તક આખા ભાગવતના સારરૂપ છે. તેમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ
શ્રીકૃષ્ણભગવાન અને ઉદ્ધવજી વચ્ચે તથા શ્રી નારદઋષિ અને વાસુદેવ,
નવ યોગેશ્વરો ને નિમિરાજન તથા હંસ ભગવાન અને સનકાદિદ્રા વચ્ચેના
ઉત્તમ ઉપદેશો, શ્રીદત્તાત્રેય ઋષિયે માનેલા ચોવીસ ગુરૂંના વિગેરે
અનેક પ્રસંગો આવેલા છે. જેમાં સંસારનું મિથ્યાપણું, બદ્ધ, મુક્ત
તથા સત્પુરુષનાં લક્ષણો, સત્સંગનો મહિમા, કર્મ તથા ત્યાગની વ્ય-
વસ્થા, બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ તથા સન્યાસીના ધર્મો, જ્ઞાનયોગ
ધ્યાનયોગ તથા ભક્તિયોગનું વર્ણન, જન્મ તથા મરણનો પ્રકાર,
લોકોના તિરસ્કારો સહન કરવાનો ઉપાય, પૂનર્જન્મ વિધિ તથા વૈરાગ્ય,
યોગ, જપ, તપ, દાન, તીર્થ, વ્રત દેવતાદિ વારંવાર શ્રવણ મનન કરવા
યોગ્ય અનેક આધ્યાત્મિક બાબતો થોડા જ્ઞાનવાળાને પણ સહેલાઈથી
સમજાય અને હૃદયમાં છાપ પડી રહે એવી સરલ રીતે સમજાવેલી છે.
સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય-કાવળાદેવી રોડ, મુંબઈ.

શ્રી વસિષ્ઠ સાર ગીતા.

આ પુસ્તક 'વસિષ્ઠ સાર' એ નામના સંસ્કૃત ગ્રંથ ઉપરથી નર-
હરિ નામના પ્રાચીન જ્ઞાની કવિએ સંવત ૧૬૭૪ એટલે લગભગ
ત્રણસો વર્ષ પર ગુજરાતી ભાષામાં દુહા ચોપાઇના ઢાળમાં રચેલું છે.
અને તે ઉપર રા. રા. જગનનાથ કેવળરામ મહેતાએ ગુજરાતીમાં
લખેલી સંક્ષિપ્ત ટીકા સહિત તે બાળબોધી લીપીમાં છપાવેલું છે. અને
તે શ્રીમંત મહારાજ શ્રી સર સયાશ્રાય ગાયકવાડને અર્પણ કરેલું છે.
એમાં દશ પ્રકરણો છે. તે આ પ્રમાણે—(૧) તિવ વૈરાગ્ય, (૨) જગ-
ન્મિથ્યા, (૩) જીવન મુક્ત, (૪) મનોદાય, (૫) વાસનોપશમ, (૬)
આત્મ મનન, (૭) શુદ્ધ નિરૂપણ, (૮) આત્માર્ચન, (૯) જીવાત્મા,
(૧૦) બ્રહ્મ નિરૂપણ.

આ પુસ્તકમાંની કવિતા તથા ટીકા સરળ અને સાદી ગુજરાતી
ભાષામાં હોવાથી તે સર્વને સમગ્રતઃ તેવી છે. જ્ઞાતુઓને વાંચવા
વિચારવાને માટે આ પુસ્તક એક ઉપયોગી સાધનરૂપ છે.

આ પુસ્તક તેમી આડ પેજ ૩૫ ફરમાનું એટલે મોટાં ૨૮૦
પૃષ્ઠનું છે. કાગળ જાડા અને હિંચા છે. પૂઠું પાકું છે. મૂળ કિંમત
રૂ. ૧૧ હાલ ગાંઠ છે. બહાર ગામ પોષ્ટેન્સ સાથે ૦-૧૨-૬

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય ટ. કાલબાદવી રોડ—મુંબઈ.

સુખોદ રત્નમાળા છત્રીશી.

આ પુસ્તક બાવળાના નીવાસી સ્વર્ગસ્થ જ્ઞેશંગ કવિ-
નું રચેલું છે. તેમાં સરળ અને અસરકારક ગુજરાતી કવિ-
તાઓમાં ૩૬ માળાઓ આપેલી છે તે. દરેક માળામાં એકજ
બાતના ૧૦૮ છંદ બુદ્ધ બુદ્ધ ઉપયોગી વિષયોપર આપેલા
છે અને તે હાલની લોકોની સ્થિતિ તથા ગુણ અવગુણોને
સ્પષ્ટ રીતે રજુ કરી તે ઉપર અગત્યનો બોધ આપનારા છે.

છત્રીશ માળાઓ મનહર, છપ્પા, કુંડળીયા, સંવેયા,
એકત્રીશા, ચંદ્રાવળા, ઇંદ્રવિજય, દુમિલા, વસંતતિલકા,
શીખરણી, ગીતી, સોરઠા, ઉપેન્દ્રવજ્ર એવા છંદોમાં છે. આ
પુસ્તક કવિતા વાંચવાના રસીકો, તેમજ સેંકડો બાળતો-
પર મનોરંજક ઉપદેશ સાથે આનંદ લેવા ઇચ્છનાર સજ્જ-
નો માટે અગત્યના સાધનરૂપ છે. કાગળ રફ છાપ અમ-
દાવાદી રોયલ ૧૨ પેજ ૭૦૦ સાતસો પૃષ્ઠ છે. મૂલ્ય
રૂ. ૦૧૧ પાકું પૂઠું ૦૧૧ પોસ્ટેજ ૦)૬

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય ટ. કાલબાદેવી રોડ—સુખધ.

સૂચના સસ્તું સાહિત્ય ખાતા તરફની બહાર બજારો આવી પુરી થઈ હવે પછી બહારની બ. ખ. શરૂ થાય છે જેમાં
એ પેજ આ ખાતાની બ. નાં પણ પાછાં આવશે. એક બહાર બજારો
રોડના દરનું અને બીજું આ ખાતામાંથી મળી શકતાં સર્વ પુસ્તકોના
લીધનું છે.

આ પુસ્તકના લેખકનાં બીજાં સાર્વજનિક પુસ્તકો.

(૧) હિતશિક્ષા:—માણસાદના સઘળા ગુણોનો અસરકારક ઉપદેશ કરનારૂં આના જેવું બીજું પુસ્તક ભાગેજ મળશે. હિમત, નીતિ, પવિત્રતા અને લક્ષ્મીની ગરજવાળાંજે આ પુસ્તક અવશ્ય વાંચવું. ૧૫ હજાર પ્રતો ખપી ગઈ છે. મૂલ્ય રૂ. ૦-૪-૦ (પરોપકારાર્થે મફત બહેંચવા ઇચ્છનાર મહાશયને માટે ૧૦૦૦ પ્રતના રૂ. ૧૨૫) ગાયકવાડી ટુંળવણી ખાતાએ મંજૂર કર્યું છે. ત્રણ આવૃત્તિ થઈ ગઈ છે.

(૨) સતી દમયંતી અને તહેની વાતમાંથી લેવાની શીખામણો:—સરકારી તેમજ ગાયકવાડી ટુંળવણી ખાતાએ ઇનામ લાયકારી માટે મંજૂર કરેલા આ પુસ્તકની બીજી આવૃત્તિની થોડીજ નકલો શીલીકે છે. મૂલ્ય ૦-૬-૦. દરેક સ્ત્રીએ ખાસ વાંચવા લાયક શૈલિ છે. નીતિ અને શુદ્ધિની દરોડી કરનારા પ્રશ્નો પણ તહેમાં આપેલા છે અને વચનામ્રતો મોટા અક્ષરે છાપેલા છે. સાથે દમયંતીનું સુંદર ચિત્ર પણ છે.

(૩) સ્વરશાસ્ત્ર:—સઘળા કામમાં ફતેહ મેળવવા માટે જરૂરનું શુભ જ્ઞાન આમાં આપેલું છે. ઇંદ્ર, પિંગલા અને સુષુમ્ણા વગેરે નાડીઓનું વર્ણન અચ્છી રીતે આપ્યું છે. મૂલ્ય ૦-૪-૦.

(૪) ધર્મતત્વ સંગ્રહ:—સત્ય, શીલ, મનોનિયત્વ વગેરે ધર્મના પ્રકારોનું અચ્છું વિવેચન આ પુસ્તકમાં કરવામાં આવ્યું છે. મૂલ્ય ૦-૮-૦

(૫) મધુમક્ષિકા:—સ્ત્રી પુરુષ સર્વને ઉપયોગી એવું આ પુસ્તક પ્રખ્યાત કવિ એડીસનની શૈલિમાં રચાયું છે. વિદ્યાને એ ઉંચો મત દર્શાવ્યો છે. ૦-૪-૦

(૬) નમીરાજ:—શુદ્ધ તત્વજ્ઞાનને રસીલી વાર્તાના રૂપમાં સમજાવનાર આ પુસ્તક હાથમાં લીધા પછી છોડવું ગમશે જ

નહિ. ગૃહસ્થાશ્રમ અને ત્યાગ બન્નેની ખુબીઓ એમાં ખુબીથી
બતાવવામાં આવી છે. મૂલ્ય ૦-૮-૦. (હરકોષ્ઠ ધર્મવાળાને
આમાં આનંદ અને રસ મળી શકશે.)

(૭) સુદર્શન:—જૈનોનો ધરસંસાર અને ધર્મસ્થિતિ સુ-
ધારવા માટે આ પુસ્તક એક અચ્છ ગુરૂ તરીકે કામ કરે છે.
હાલની સ્થિતિનો આબેહુબ દૈટોગ્રાફ આપીને સુધારવાની ખરી
દિશા સૂચવે છે. વળી વાર્તા અતિ રસીક છે. ભા. ૧ લાની
કિંમત ૦-૪-૦. બીજો ભાગ છપાય છે ત્હેના પાણુ ૦-૪-૦.
હરકોષ્ઠ ધર્મવાળાને આમાંથી ઘણું જાણવાનું મળશે.

(૧) પ્રાણીહિંસા અને પ્રાણી ખોરાક નિષેધક:—એમાં
હિંદુ, મુસલમાન, પારસી અને ખ્રીસ્તી ધર્મશાસ્ત્રોનાં પ્રમાણો ટાં-
કાને તથા વૈદક અને ડાક્ટરોના અભિપ્રાયો બતાવી આપીને
અને હવિષ્યા તથા વિદ્વાનોના વિચારો જાણાવીને માંસાહાર અને
બીજાં કારણોથી થતી હિંસાનો નિષેધ કર્યો છે. આ વિષય ઉપર
આવું સમ્પૂર્ણ પુસ્તક આજ સુધીમાં એક પાણુ થયું નથી.
મૂલ્ય ૦-૫-૦ (મદન વહેંચવા ઇચ્છનારે ખાસ ભાવ પૂછાવવા.)

(૨) ખરા સુખની કુંચીઓ:— ૦-૬-૦.

(૩) મહાત્મા કબીરજીનાં આધ્યાત્મીક પદો:—એમાં
કબીરજીનાં અતિ અસરકારક આધ્યાત્મી પદો, આગક પાણુ સમગ્ર
શકે એવી રીતની ટીકા સાથે છાપ્યાં છે. ભાગ ૧ લો ૦-૪-૦;
ભાગ ૨ લો ૦-૪-૦.

(૪) સદુપદેશ માળા:—નીતિના ૧૨ વિષયોપર ૧૨
અમૂલ્ય રસીલી ઉપદેશી વાર્તાઓ. ૦-૮-૦.

(૫) સદ્ગુણપ્રાપ્તિનો ઉપાય:—ગુણાનુરાગ શીખવા
ઇચ્છતા, દરેક ધર્મના મનુષ્યને માટે અમૂલ્ય. ૦-૬-૦.

‘જૈનસમાચાર’ ઑફિસ, દાણાપીઠ—અમદાવાદ.

આપને જાણવા જોગ ચાર ચીજો.

(૧) “ ભારતખંડુ ” પ્રિન્ટિંગ વર્ક્સ:—આ છાપખાનામાં ગુજરાતી, શાસ્ત્રી, ઇંગ્લીશ વગેરે તમામ જ્ઞાનનું કામ સુંદર અને શુદ્ધતાપૂર્વક છાપવામાં આવે છે. ભાવ મધ્યમસરના. તત્વનાં પુસ્તકોનાં મુદ્ર ‘ જૈનસમાચાર ’ ના અધિપતિ પોતે તપાસે છે.

(૨) ‘ સુવિચાર માળા ’:—ના મણકા તરફ ઉપદેશી ગ્રંથોનો ફેલાવો કરવાનું કામ ચાલે છે. દરેક ગ્રંથની ૯૦ ટકા જેટલી પ્રતો તો વિનામૂલ્યે જ ફેલાવવામાં આવે છે. જે કાઈ જ્ઞાનાભિલાષી સજ્જન આ કામમાં માત્ર ૩૫-૫૦ કે ૧૦૦ રૂપીઆ આપે છે તેમના નામથી એક પુસ્તકનો વિનામૂલ્ય પ્રચાર કરવામાં આવે છે. (છુટતી રકમ માટે વ્યવસ્થાપક પોતે જોડવાણુ કરી લે છે.)

(૩) “ જૈનસમાચાર ”:—દર વર્ષે ૧-૨ નહિ પણ ૧૨ પુસ્તકો ભેટ આપનારું, નિષ્પક્ષપાત લેખોથી ભરપૂર આ અઠવાડીક પત્ર દર સોમવારે પ્રગટ થાય છે, પોપ્ટેજ સાથે વાર્ષિક મૂલ્ય રૂ. ૩): ભેટોનું પોપ્ટેજ ભુદું. (આખા હિંદમાં કાઈ પણ રોજગારની જાહેરખબર ફેલાવવા માટે આ પેપર શ્રેષ્ઠ સાધન છે; કારણ કે તે ગુજરાતી તેમજ હિંદી બે ભાષામાં છપાતું એકનું એક પત્ર છે.)

(૪) “ જૈનહિતેન્દ્રુ ”:—તત્વની બાબતોથી ભરપૂર આ માસિક પત્ર ૧૩ વર્ષનું જૂનું અને વખણાયલું છે. વાર્ષિક મૂલ્ય રૂ. ૧); પોપ્ટેજ વાત. દરસાત્ર ૧-૨ પુસ્તક ભેટ અપાય છે. જૈન સિવાયના પણ તત્વના શોખીન પુરૂષો આ માસિકના આદક ખુશીથી થયા છે.

પત્રવ્યવહાર:—મેનેજર, જૈનસમાચાર, દાણાપીઠ,—અમદાવાદ.

વિવિધ ગ્રંથમાળામાં

જાહેર ખર્ચર છાપવાના દર.

હાલ આ ગ્રંથમાળાનાં દર માર્ગે ત્રેવીસસો પુસ્તકો નીચે છે. સર્વને સુગમ થવા અર્થે જાહેર ખર્ચરના ભાવ મુદત પર ન દરાવતાં પુસ્તકોની સાંખ્યા ઉપર દરાવ્યા છે તે નીચે પ્રમાણે છે.

જાહેર ખર્ચર કટલાં પુસ્તકોમાં છપાશે.	એક પેજનો ભાવ રૂ.	અર્ધા પેજનો ભાવ રૂ.	પા પેજનો ભાવ રૂ.	ત્રણ લાઈન- નો ભાવ રૂ.
૨૫૦૦૦	૩૦	૧૮	૧૦	૬
૧૫૦૦૦	૨૦	૧૨	૭	૪
૧૦૦૦૦	૧૫	૯	૫	૩
૫૦૦૦	૧૦	૬	૩	૨
૨૦૦૦	૫	૩	૨	૧

સૂચના:—(૧) ખર્ચર આરસો કમી જાસ્તી પ્રતમાં છપાશે તે બદલે કોઈ વધવટ થશે નહિ. (૨) એક પેજ રાખત ૧૬ પેજ કદનું હોય છે જેમાં પાંદડા અથવા ઈંગ્લીશ ટાઇપની ૨૪ છાપેલી લાઈનો માઈ શકશે. દરેક લાઈન પોણાચાર ઈંચ લાંબી આવશે. (૩) પૈસા અગાઉથીજ લેવાશે. રૂ. ૧૫) થી વધુ થતા હશે તો બે કટકે પણ આવશે. (૪) જાહેર ખર્ચર આપનારને આ ગ્રંથમાળાનાં પુસ્તકો જોઈએ તો તે બદલ પોતાને પસંદ હોય તે વર્ગનું મૂલ્ય જાહેર ખર્ચરના મૂલ્ય સાથેજ મોકલવું જોઈએ. (૫) કોઈપણ જા. ખ. સ્વિકારવી કે નહિ તે વ્યવસ્થા પકની મરજી પર રહેશે. (૬) ગ્રંથમાળા સાથે પુસ્તક ઈન્ડેક્સ નાં હેન્ડબુક વહેંચવા બદલ રૂ. ૧૨.)

વ્યવસ્થાપક, સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય.

૬. હાથી ખીલ્ડીંગ લાંગવાડીને નાકે, કાલબાદેવી રોડ—મુંબઈ.

આ ખાતામાં મળતાં તૈયાર પુસ્તકો.

આર્યધર્મનીતિ તથા ચાણક્યનીતિસાર પાકું પૂઠું ...	૦	૧૦	૦
અખળાહિતદર્પણ પાકું પૂઠું ૩ ૦-૫-૦ કાચું પૂઠું....	૦	૨	૬
શ્રીમદ્ ભગવતનો એકાદશ સ્કંધ પાકું પૂઠું...	૦	૬	૬
શ્રીમદ્ ભગવતનો દશમ સ્કંધ પાકું પૂઠું ...	૦	૯	૦
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા ગુ. અર્થ સાથે સોનેરી પૂઠું ...	૦	૪	૦
શ્રીયોગવાસિષ્ઠનાં વૈરાગ્ય મુમુક્ષુ પ્રકરણ પાકું પૂઠું ...	૦	૭	૦
શ્રીયોગવાસિષ્ઠનાં સ્થિતિ તથા ઉપશમ પ્રકરણ ભેગાં ...	૧	૮	૦
શ્રીયોગવાસિષ્ઠનું નિર્વાણ પ્રકરણ ...	૩	૦	૦
સદ્ગુણી આળોક ...	૦	૩	૦
નશીબ ફેરવવાની કુચી ...	૦	૩	૬
આર્યભિષદ્ અથવા હિંદુસ્તાનનો વૈદરાજ ...	૧	૮	૦
આકૃષ્ય વધારવાનો કીમિયો (વૈદ્યક પુસ્તક) ...	૦	૫	૦
મુખ્ય રત્નમાળા છત્રીશી પૃષ્ઠ ૭૨૦ પાકું પૂઠું (કવિતા)	૦	૧૪	૦
જોસંગ કાવ્ય પૃષ્ઠ ૯૦૦ પાકું પૂઠું ...	૧	૨	૦
જીવનસંધ્યા (ઉત્તમ નોવેલ) ...	૦	૬	૦
જીવનપ્રભાત (ઉત્તમ નોવેલ) ...	૦	૬	૦
મહાવીર ગારદિહ ...	૦	૬	૦
ક્ષાત્રપાળ પ્રતાપ (કાવ્ય) ...	૦	૧	૬
સંગીત નીતિવિનોદ ...	૦	૩	૦
કથાવિનોદ ...	૦	૩	૦
જનપાન ... ૦ ૪ ૦ અવતારનું અનુકરણ ...	૦	૧	૪
પૈસા કેમ કમાવા ? ...	૦	૪	૦
શ્રી ભગવાનની છાત્રી ઉપદેશ સાથે લીલા રંગની નવી છે	૦	૧	૦

૪૦-સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય-કાલ્યાદેવીરાડ-મુંબઈ.

“ગદ્યપદ્ય-સંગ્રહ.”

(માસિક પત્ર).

આ માસિક માટે ગુજરાતના માનનીય સાદ્ગરોની કસા-ચલી કલમથી લખાએલા સુપ્રસિદ્ધ લેખોમાંથી તેના અભ્યાસકો દ્વારા ઉચ્ચતર ભાગો ચુંટી કઢાવવામાં આવે છે. જે બન્ધુઓને અવકાશ થોડો છે તેમને અને જિજ્ઞાસુ બન્ધુઓને આ માસિક ઉપયોગી વાંચન પૂરું પાડનારું થઈ પડશે, એવી આશા છે. આ માસિકનો હેતુ છેક ન્હાનાં ગામોમાં વાંચનનો શોખ ઉત્પન્ન કરવાનો તેમજ અદ્ય પ્રયાસે ઉપયોગી જ્ઞાન પૂરું પાડવાનોજ છે. વાર્ષિક લવાજમ ટપાલ ખર્ચ સાથે રૂ. ૧) છે. વર્ષની શરૂઆત કાર્તિક માસથી છે. ગ્રાહક થવા ઇચ્છનાર ગૃહસ્થોએ “ગદ્યપદ્ય સંગ્રહ” ના વ્યવસ્થાપકને વડોદરા “વત્સલ પ્રેસ” માં લખવું,

“શિક્ષક.”

કેળવણીના વિષયોને ચર્ચાતું માસિક પત્ર.

આ માસિક પત્રમાં કેળવણીની પ્રાચીન તેમજ અર્ધ-ચીન ભારતીય તેમજ યુરોપીયન પદ્ધતિઓની બહુ સ્વતંત્રતાથી ચર્ચા ચલાવવામાં આવેછે. કોઈપણ રાજ્યનું આ પત્ર વાળુંત્ર નહિ હોવાથી સ્વતંત્રતાથી ચર્ચા ચલાવવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો અંતરાય આવતો નથી, આવીરીતે ખાનગી સાહસથી અને સ્વતંત્રતાથી કેળવણીના વિષયોની ચર્ચા ઉપર જીવન ચલાવનારું ગુજરાતી ભાષામાં માત્ર આ એકલુંજ પત્ર છે. દેશીરાજ્યો અને બ્રિટિશરાજ્ય તરફથી તથા આર્યસમાજ આદિ મંડળો તરફથી આ પત્રને સારો આશ્રય મળતો જાય છે. દેશોદય મુખ્યત્વે કરીને બાળકોની કેળવણી ઉપર આધાર રાખે છે એમ જાણનારાઓ અવશ્ય કરીને આવા સ્વતંત્ર પત્રને આશ્રય આપવા હાથ લંબાવવો એ દેશોદયના મૂળમાં પાણી સિંચવા બરાબરછે. આ હકીક્ત સુરા જનોથી અજાણી ન હોય એટલે એવા જનો તરફથી આશ્રય મળશેજ એવી આશા છે. આથી વધારે પ્રાર્થના તંત્રી શી કરી શકે ?

જેમ જેમ આશ્રય વધારે મળતો જશે તેમ તેમ લવાજમ વધાર્યા વિના કદ વધતું જશે. હાલ કેમી ચાર ફર્મામાં પ્રસિદ્ધ થાય છે. વાર્ષિક લવાજમ (ટપાલખર્ચ સાથે) રૂ.૧. નરસિંહભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ તંત્રી “શિક્ષક” મહેસાણા.

પુસ્તકો મંગાવનારને

જાણી લેવા જેવો લાભ.

૫૦ વરપથી પ્રખ્યાત પુસ્તકો વેચનાર શા. મોતીલાલ મગનલા-
લની દુકાનેથી પાંચ રૂપિયાની ચોપડીઓ એકી વખતે ખરીદનારને
એક રૂપિયાની કિંમતની ચોપડી ભેટ અપાય છે. ખીજા બુકસેલરોના
કે પબ્લીશરોના લિસ્ટમાંથી પુસ્તકો પસંદ કરી મંગાવનારને પણ ભેટ
તો મળવાનીજ. ચોપડીઓના પ્રાઇસ લિસ્ટ સાથે ભેટ બુકોનું પ્રાઇસ
લિસ્ટ પણ નીચેના શિરનામેથી મંગાવી લેવું.

એમ. એમ. શાહ. તમામ જાતનાં પુસ્તકો વેચનાર,
મુંબાઈ-કાલબાદેવી રોડ અને અમદાવાદ રીચીરોડ.

વનિતા વિજ્ઞાન.

નામનું સ્ત્રીઓ તરફથી પ્રદ્દત થતું, સ્ત્રીઓને હાથે લખાતું તથા
સ્ત્રી ઉપયોગી વિષયો ચર્ચાવતું ગુજરાતમાં આ પહેલવહેલુંજ માસિક
વનિતા વિશ્રામને અંગે એવા હેતુથી કાઢવામાં આવ્યું છે કે જે
ખહેનો આ આશ્રમમાં હાજરી આપી શિક્ષણનો લાભ લઈ શકતી
નથી તેઓ આ માસિકદ્વારા ઘર બેઠાં સ્ત્રી ઉપયોગી વિષયો વાંચી
પોતાના મનને કેળવે તથા તેમના વિચારો સુધારે. એનું લવાજમ માત્ર
વર્ષના પોસ્ટેજ સાથે રૂ. ૧-૦-૦ રાખવામાં આવ્યું છે.

ટૅકાણું:-અવસ્થાપક-વનિતા વિજ્ઞાન નાગરકળીકી-સુરત.

વૈદ્ય જટાશંકર લીલાધરકૃત. લોકપ્રિય પુસ્તકો.

ઘર વૈદ્ય—Family Medicine—બીજી આવૃત્તિ ૩. આ. પૈ.

વૈદ્ય વિદ્યાનો સંપૂર્ણ સરલ ગુજરાતી ગ્રંથ ૩ ૦ ૦

યુવાવસ્થાનો શિક્ષક—ત્રીજી આવૃત્તિ જીવાન

શ્રી પુરૂષોત્તમ સાંસારિક લોભીઓ ૧ ૦ ૦

વાગ્ભટ સૂત્ર સ્થાન—વૈદક શાસ્ત્રનાં આરોગ્ય

સંબંધી પ્રાચીન સૂત્રો—નિયમો ૧ ૦ ૦

ધાત્રીશિક્ષા—એ વૈદ્યુમ—સુવાવડીની સારવાર

વિષે પ્રશ્નોત્તરરૂપ અતિઉપયોગી પુસ્તક ૧ ૮ ૦

સારી સંતતિ—એ વૈદ્યુમ—નિરોગી, સુંદર તથા

સદાચારી બાળકો કેમ ઉત્પન્ન કરવાં

તે વિષે અપૂર્વ ગ્રંથ ૧ ૮ ૦

રોગ નિવારણ નવીન વિદ્યા—પાણીથી દૂરદો

મટાડવા સંબંધી જળોપચાર શાસ્ત્ર. ૦ ૮ ૦

આરોગ્ય વિદ્યા નિબંધમાળા—અદ્વય, બાળ-

લભ, આરોગ્ય રહેવાના ઉપાય, વાજકર

કલ્પતરુ એ ચાર લોકપ્રિય નિબંધો ૦ ૧૦ ૦

વૈદ્ય કલ્પતરુ—પંદર વર્ષથી પ્રગટ થતું, ઘણુંજ

લોકપ્રિય વૈદક માસિક વાર્ષિક લવાજમ ૧ ૮ ૦

વૈદ્ય કલ્પતરુ સિવાય દરેક પુસ્તકનું પોષ્ટેજ જીડું

સમજવું. આ બધાં પુસ્તકો વિષે એકે અવાજે વખાણ થયાં છે.

ડેકાણું—વૈદ્ય જટાશંકર લીલાધર—અમદાવાદ.

લુહાણા મિત્ર સ્ટીમ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ.

વડોદરા.

આ પ્રેસમાં કામ સાફ, સ્વચ્છ અને વખતસર તથા સસ્તા ભાવથી કરી આપવામાં આવે છે, સારા ટાઇપિ અને સારી છાપની ખાત્રી આપવામાં આવે છે. ઓઈલિ ઍન્જીનથી ચાલતું હોવાથી ધાર્યું કામ થાય છે. વધુમાટે ઉપરના શિરનામે લખો.

લુહાણામિત્ર તથા લુહાણા હિત વર્ધક.

વર્તમાન પત્ર.

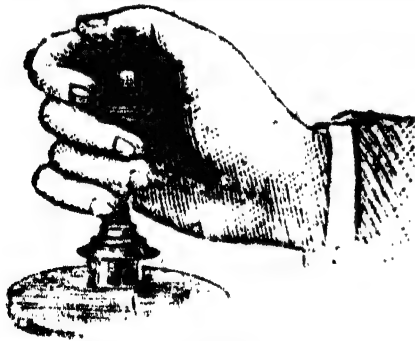
લુહાણા કોમમાં વિદ્યા, કળા, વ્યાપાર, ઉદ્યોગ અને સાહિત્યના વિષયો ચર્ચાવનારું આ પેપર પહેલ વહેલુંજ છે. આજ સુધી તે માસિકના રૂપમાં બહાર પડતું હતું, પરંતુ ચાલુ સાલથી તે અઠવાડિક કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત, કચ્છ, કાઠિયાવાડ, દક્ષિણ, બંગાળા, બર્મા, પંજાબ, અરબસ્તાન અને આફ્રિકા જેવા દેશોમાં એ ફેલાયલું છે, લવાજમ વર્ષ એકના રૂ. ૧-૪-૦ તથા પોષ્ટેજના રૂ. ૦-૧૨-૦ મળી રૂ. ૨-૦-૦. દેશોવરના શ્રાહકો માટે ફક્ત ચાર શિલિંગ પોષ્ટેજ સાથે બહાર બખરો માટે ઉપરને નામે પત્ર બ્યવહાર રાખવો.

મેનેજર અને માલિક.

“ થીઓસોફીને લગતાં ગુજરાત પુસ્તકો. ”

	રૂ. આ.	પૈ.		રૂ. આ.	પૈ.
પુરાણી પ્રજ્ઞા કિંમત...૧	૪	૦	હૃદયવાદ, ગુપ્તનાદ		
મહાનમદિરનો ચોક ...૦	૭	૦	દરેકના... ..૦	૪	૦
પુર્નજન્મ૦	૪	૦	ગુપ્તજ્ઞાનસંહિતા ...૦	૧૨	૦
મુમુક્ષુનો માર્ગ ...૦	૬	૦	થીઓસોફી નવી એડીશન૧	૦	૦
ધર્મ અને હિંદુ ધર્મ...૦	૬	૦	રાજરૂપિ... ..૩	૦	૦
કર્મ, જ્ઞાન ભક્તિ ...૦	૫	૦	અલ્પજ્ઞાન ભોમીઓ ...૧	૮	૦
સમપણું મનુષ્ય ...૦	૫	૦	યોગદર્શન અનુભવ ...૨	૦	૦
અવતારો૦	૫	૦	ગુપ્તોધ પત્રિકા ...૧	૪	૦
કર્મ, દેવલોક (દરેકના)..૦	૪	૦	શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા ...૦	૬	૦
આત્મા અને તેના ક્રોધો ૦	૪	૦	વર્ણોપચાર વિદ્યા ...૦	૬	૦
વિચારશક્તિ ...૦	૧૦	૦	એની ખીસન્ટ જીવન		
એનીખીસન્ટ વ્યાખ્યાનમાળા ૪	૦	૦	ચરિત્ર... ..૦	૧૨	૦

ઠેકાણું—થીઓસોફીકલ બુકડીપો ૨૧, હોરનબી રોડ,—મુંબઈ.

અમારા કારખાનામાં જે

રબર સ્ટેમ્પ

તૈયાર થાય છે તેમાં ઉચ્ચ જાતનો રબર અને સામાન વપરાતો હોવાથી તે ધણા દિવસ મુઠી જેવાને તેવા રહી કાગળ

ઉપર ચોખ્ખા અક્ષરોથી છપાય છે. હલકો રબર અને સામાન વાપરી જે રબર સ્ટેમ્પ બને છે તે બહુ ટુંક સુદ્ધતમાં ખરાબ થઈ તેનાથી કાગળ ઉપર છાપેલું નામ વંચાતું પણ નથી. માટે એક વખત અમારે ત્યાં રબર સ્ટેમ્પ બનાવી પોતાની ખાત્રી કરી લેશો.

પી. પી. રેળે અને કંપની

રબર સ્ટેમ્પ મેકર્સ અને એન્ગ્રેવર્સ વિગેરે ૧૭૬ કાલ્યાદેવી મુંબઈ.

દરેક કુટુંબમાં અવશ્ય વાંચવા લાયક !

સુંદર છબીઓ સાથેનું સચિત્ર માસિક પત્ર.

ભારત જીવન.

૧૯૧૧ નો જાનેવારીનો ખાસ અંક—જૂદી જૂદી ઐતિહાસિક વિગેરે ૬૬ છબીઓ, ઐતિહાસીક વિગેરે લેખો, કાવ્યો, જીવનચરિત્રો વિગેરે ૧૫૦ પાના ભરેલા લેખો સાથેનો તૈયાર થયો છે. દરેક મહિને જાણુવા-જોવા-સંગ્રહ કરવા યોગ્ય-છબીઓ તેમાં હોય છેજ. લેખો ઉત્તેજક, ઉપદેશ જનક, અસરકારક ભાષામાં લખાય છે. દર વર્ષે લગભગ મોટા કદનાં ૫૦૦ પાનાં અને ૧૦૦ થી વધુ છબીઓ સાથેનું છતાં વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ત્રણ (પોષ્ટેજ સહિત) છે. ભેટનું પુસ્તક ઐતિહાસિક નવલકથા મે મહિનામાં મળશે. જેનું પોષ્ટેજ તથા વી. પી. ખર્ચના ત્રણ આના વધુ સમજવા. આફ્રીકાનાં ગ્રાહકોને રૂ. ૪) પોષ્ટેજ તથા ભેટના પોષ્ટ સાથે.

પાછળથી પસ્તાવું પડશે.

ગયા વરષના પૂરા અંકો નહિં મળવાથી ઘણાં ગ્રાહકોને નિરાશ થવું પડ્યું છે. માટે સત્તર ગ્રાહક થઈ “ખાસ અંક” વિગેરે મંગાવી લેવા.

પત્ર વ્યવહાર—ડાહ્યાભાઈ રામચંદ્ર મહેતા.

મેનેજર—ભારત જીવન—કાલ્યાણદેવી પોષ્ટ—મુંબઈ.

લોકહિતાદર્શ.

(માસિક પત્ર.)

વાર્ષિક લવાજમ ટપાલ ખર્ચ સાથે ફક્ત છ આના.

સાધારણ વાંચનારાઓમાં ઉપયોગી અને ઉંચા પ્રકારના વાંચનનો શોખ જાગૃત થાય એ હેતુથી આ માસિક પત્ર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે, ને તેથી તેમાં ખેતીની મુદ્દારણા, હાથની કારીગરીના ઉદ્યોગ, પરસ્પર સહાયકારક (સહકારી) મંડળીઓ, પંચાયતો, દેશ પરદેશના ઇતિહાસની રસિક વાર્તાઓ, મહા પુરુષોનાં જીવનચરિત્રો. સંસ્કૃત મહાભારત અને સ્મૃતિ ગ્રંથો વગેરેનો ઉપદેશક કથાભાગ, કવિતાઓ વિગેરે વિષયો ચર્ચાય છે. હરેકાઈ માણસ આ પત્ર ખરીદીશક અને જોયો મોવાં વર્તમાન પત્રો કે સારાં પુસ્તકોનો લાભ લઈ શકતા નથી તેમનામાં જ્ઞાન પ્રસારનું કામ કરી શકાય એ હેતુથી આ પત્રનું લવાજમ પડતર છપામણી ખર્ચથી પણ ઓછું ટપાલ ખર્ચ સાથે ફક્ત છ આના.

યાજ્ઞવલ્ક્યસ્મૃતિ આચારાધ્યાય.

સ્મૃતિઓનું જ્ઞાન સર્વને હોવાની ઘણી જરૂર છે, એમ જાણીને મેં “સ્મૃતિસાર સંગ્રહ” એ નામની માળામાં એક પછી એક સ્મૃતિઓનો સારભાગ પ્રસિદ્ધ કરવા ધાર્યું છે. મનુસ્મૃતિથી ખીજે નંબરે યાજ્ઞવલ્ક્યસ્મૃતિનું મહત્વ હોવાથી યાજ્ઞવલ્ક્યસ્મૃતિથી શરૂઆત કરી છે. એના ત્રણ ભાગમાંનો પહેલો ભાગ આચારાધ્યાય થોડા વખતમાં છપાઈ તૈયાર થશે. ગ્રાહક થવા ઇચ્છનારે કીંમત બે આના અને ટપાલખર્ચ અઘોં આનો મળી અઢી આના મોકલવા.

મણિલાલ ખંડેરભાઈ વ્યાસ,
વ્યવસ્થાપક “લોકહિતાદર્શ” વડોદરા.

લોકપ્રિય વાર્તામાળા.

યાને ડીટેક્ટીવ વાર્તાઓની સીરીઝ.

તૈયાર છે:—

વાર્તા પહેલી ડીટેક્ટીવ કૂતરો.

વાર્તા બીજી અકંગ ઉઠાડિગીરો.

હવે પછી નીકળશે:—વાર્તા ત્રીજી.

પોર્ટુગાલનો પદ્મશ્રી પાદશાહ.

કાચમના ગ્રાહકોને એક પછી એક પ્રસિદ્ધ થતી
બાર વાર્તાઓ ૩ ૧) માં મળશે. ટપાલ ખર્ચ છ આના જુદું.

છૂટક—દરેક વાર્તાના બે આના પોષ્ટેજ અર્ધો આનો.

ડોક્ટર. એમ. એમ. રાયજી. ઠે. સેતાનકળીયા.

મુરત.

રોયલ હિંદુ હોટેલ.

માથેરાન અને દેવલાલી

હવા ખાવાનાં ઉપલાં જાણીતાં
સ્થળો ઉપર લોકપ્રિય હિંદુ આશ્રમ
કે જેમાં

ખાવા પીવાની તથા સુવા બેસવાની

સર્વોત્તમ સગવડ

કરવામાં આવી છે. સંખ્યાબંધ સદ્ગૃહસ્થો પોતાના
કુમીલીઓ સહિત ઉપલા આશ્રમોનો લાભ લઈ પોતાનો
અપૂર્વ સંતોષ જાહેર કરી ચુક્યા છે.

ફી:—માથેરાનમાં રોજના રૂ. ૩) ત્રણ

માસ ૧ ના રૂ. ૭૫)

દેવલાલીમાં રોજના રૂ. ૨) બે

માસ ૧ ના રૂ. ૫૦)

વધુમાટે પુછે:—

ગોવિંદજી વસનજી

{	(૧) ઠાકોરદાર—મુંબઈ.
	(૨) ચોક હાલ—માથેરાન.
	(૩) માધવવિલાસ—દેવલાલી.

પટેલ બન્ધુ.

અને પાટીદાર હિતેચ્છુ.

નામનું માસિક પત્ર દરમાસે નિયમિત રીતે પ્રકટ થાય છે, જેમાં હાલના જમાનાને લગતા, સાંસારિક, વ્યાવહારિક અને ધાર્મિક વિષયો ઘણીજ અચ્છી રીતે ચર્ચવામાં આવે છે. ઉક્ત માસિક પટેલોને અર્થાત્ પાટીદારોને એકલાનેજ ઉપયોગી છે એવું કશું નથી. અંદરના વિષયો સર્વ માન્ય હોઈ સર્વનેજ ઉપયોગી છે. કદ કારમ ચાર એટલે ૩૨ પૃષ્ઠ છે. છતાં પણ તેનું વાર્ષિક લવાજમ પોષ્ટેજ સાથે માત્ર રૂપિયો સવા છે. અભિમાન ધરાવવાને કારણ મળે છે કે પાટીદાર જ્ઞાતિમાં આવું સસ્તું માસિક એક પણ નથી.

તંત્રી. કુંવરજી વિઠ્ઠલભાઈ મહેતા.

ગેંડી દરવાજે વડોદરા.

આ આફ્રીસમાં મળતાં સસ્તાં પુસ્તકો.

મૂળ કિંમત. ઘટાડેલી કિંમત.

શ્રી ભક્તિભાનુ.	રૂ. ૧-૪-૦	૦-૧૨-૦
અયોધ્યાને અંગ્રેજ.	રૂ. ૧-૮-૦	૦-૧૨-૦
લક્ષ્મીવિલાસ.	રૂ. ૧-૦-૦	૦-૮-૦
સકળશાસ્ત્રનિરૂપણ.	રૂ. ૫-૦-૦	૨-૮-૦
શુકનમ્રલા ચરિત્ર.	રૂ. ૧-૮-૦	૦-૧૨-૦

પ્રહ્લવિદ્યા.

જિજ્ઞાસુ—સૌથી સસ્તું આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું અમૂલ્ય સાધન. વાર્ષિક લવાજમ પોપ્ટેજ સહિત માત્ર આના આઠ. નમુનાનો અંક પોપ્ટ ટીકીટ મોકલનારને મફત. એ શિવાય નીચેનાં પુસ્તકો માસિકની ઓપ્રીસમાંથી મળશે.

થીઓસોફી (પ્રહ્લવિદ્યા) નાં ગુજરાતી પુસ્તકો.

* આવાં ચિન્હવાળાં પુસ્તકો વધારે ઉપયોગી છે.

પુનર્જન્મ ૩ ૦	સમપર્ણ મનુષ્ય ... ૩ ૦
મરણ અને પ્રેતસ્થિતિ. ૩૦૧=	* કર્મ ૦
* દેવલોક ૩ ૦	* દેહી અને તેની દેહ ... ૦૮
* પુરાણી પ્રજ્ઞા ... ૩ ૧	* કર્મ, જ્ઞાન અને લક્ષિત ૦૮
* આત્મા અને તેના ક્રોધ ૩ ૦	* અવતાર... .. ૦૮
* ધર્મ અને હિંદુ ધર્મ ૩ ૦	* મહાન મંદીરનો ચોક ૦૮
* ગુપ્ત નાદ ... ૩ ૦	શ્રી રામચંદ્ર ... ૦૮
* હૃદય વાદ ... ૩ ૦	સંસારયાત્રા ... ૦)૮
નિવૃત્તિનું સાધન અને સંજ્ઞા)=	નીતિ રત્નમાળા ... ૦)૮
રાષ્ટ્રીય જીવન અને કૃષ્ણવર્ણી)=	ધર્મ નીતિ યોધિની ... ૦)૮
સનાતન ગ્રંથાવાળી ભાગ બીજીકિંમત ૩. ૦૮
હિંદુસ્તાનની ઉન્નતિનો માર્ગ,, ,, ૦૮
ચોકેટ ઇંગ્રિજ શિક્ષક:—એની મેળે ઇંગ્રિજ શીખવાનું પુસ્તક ૩ ૦	

જિજ્ઞાસુ કાર્યાલય, શાંતિસદન-આમલીરાન.—મુરતી

સ્વર્ગનાં પુસ્તકો.

આ પુસ્તકો ગૃહસ્થોના ઘરના સાચા શણગાર રૂપ છે, હરીજનોને માટે હૈયાના હાર જેવાં છે, અને સર્વ સાધારણને માટે ઉત્તમ વાંચનના ભંડારરૂપ છે; કારણકે તેની ભાષા ધણીજ સાદી અને સહેલી છે, બાળકો અને સ્ત્રીઓ પણ સમજી શકે એવી તેમાં સરળતા છે, અને તે ભક્તિમાર્ગના ઉત્તમ સિદ્ધાંતો તેમજ હાલના જમાનાને અનુસરતા નવા વિચારો અને વાતોથી ભરેલાં છે.

ભક્તિ-જ્ઞાન-પ્રભુપ્રેમના દાખલાઓવાળાં:—

સ્વર્ગનું વિમાન૩.	એક.
સ્વર્ગની કુચી૩.	એક.
સ્વર્ગનો ખજાનો૩.	એક.

જમાનાને અનુસરતા વિચારોનાં:—

સંસારમાં સ્વર્ગ૩.	દોઢ.
સ્ત્રીઓનું સ્વર્ગ૩.	દોઢ.
સાચું સ્વર્ગ૩.	દોઢ.
સ્વર્ગની સીડી૩.	દોઢ.

દરેકનું પોષ્ટેજ વી. પી. ખર્ચ રૂ. ૦૧ બુદ્ધ;

મુખ્ય ઠેકાણું:—વૈદ અમૃતલાલ સુંદરજી પઢીયાર.
કાલબાદેવી રોડ હાથી બીલડીંગ.—મુંબઈ. નં. ૨.

રૂ ૧૦૭૫૦ ની કિંમતની ૩૦૦૦ મણના વજનની

ગોદરેજની તીજેરી.

થાગ વખત ઉપર મુંબઈની યાકોહામા બેંક માટે

ગોદરેજ રૂ ૭૫૦૦ ની ૧૫૦૦ મણની ફાયર

પ્રુફ તીજેરી બનાવી હતી. એ તીજેરી

એટલી મોટી છે કે તેમાં પચાસ

માણસો ઉભા રહી શકે.

હાલમાં એથી પણ મોટી ફાયર પ્રુફ તીજેરી બનાવવાનો
ઓરડર ગોદરેજને મળ્યો છે. એ તીજેરી મુંબઈની ઇસ્ટર્ન બેંક
માટે છે. માપમાં એટલી મોટી થશે કે તેમાં મોટા કદનાં સવાસો
માણસ સહેલાઈથી ઉભા રહી શકે, વજનમાં ત્રણ હજારમણ થશે
એ તીજેરીની ગોદરેજની કિંમત રૂ ૧૦૭૫૦ છે. વિલાયતી
મેઝરે એથી લગભગ બેવડા પૈસા માગ્યા હતા.

તીજેરીનું કામ એવું હોય છે કે તૈયાર થઈ રહેલા પછી
ઉંચી બનાવટની છે કે હલકી તે કારીગર પોતે પણ પારખી
શકે નહિ. બહારના દેખાવમાં રૂ ૫૦૦ ની તેમજ રૂ ૧૦૦ ની
સરખીજ દેખાય. માટે ખરીદનારે કારખાને આવી બનાવટના
ફેરની માહિતી જાતે મેળવવી એ સાફ છે.

કારખાનું—ગેસ કંપની પાસે, પરેલ,—મુંબઈ.

દુકાન—મુળજી જેઠા મારકીટની સામે,

શેખમેમણ સીટ,—મુંબઈ.

શ્રી 'સત્યપ્રકાશ' પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ-ટ. રીઝીરાડ—અમદાવાદ.

હાલના દેવો.

“ બંધુઓ ! સારાં પુસ્તકો એટલે શું ? એ તમે જાણો કે સારાં પુસ્તકોની કિંમત તમે સમજો છો ? ભાર્ષ, હજી આ એ નથી સમજતા; જો સમજતા હોઈએ તો આપણી હા આવી ન હોય. મને તો લાગે છે કે જ્ઞાન એ આકાશ છે, પુસ્તકો એ તેમાં ચોલી રહેલા ચળકતા તારાઓ છે. જ્ઞાન સમુદ્ર છે, અને પુસ્તકો તે એ સમુદ્રનો લાલ લઈ શકાય વહાણો છે. જ્ઞાન એ સૂર્ય છે, અને આપણા ઘરમાં આવી એવો તેનો પ્રકાશ તે પુસ્તકો છે. જ્ઞાન એ સોનાની ખાલ, અને પુસ્તકો તે તેમાંથી બનાવેલા આપણને બંધ બેસતા ... તેવા દાગીના છે. જ્ઞાન એ મહેરામાં મહેટી કિંમતી નોટો છે, અને પુસ્તકો તે આપણા રોજના ઉપયોગમાં આવી શકે એવા ચલણી સીકાઓ છે. જ્ઞાન એ વાયુ છે, અને પુસ્તકો તે એ વાયુને ખેંચી લાવી ઠંડક આપનાર પંખાઓ છે. જ્ઞાન એ અગ્નિ છે, અને પુસ્તકો તે એ અગ્નિમાંથી પ્રકટાવેલા દીવા છે. જ્ઞાન એ પૃથ્વી છે, અને પુસ્તકો તે આપણને રહેવા લાયક મકાનો છે. જ્ઞાન તે અનાજનો ભંડાર છે, અને પુસ્તકો તે રોટલા છે. જ્ઞાન તે મેઘ છે, અને પુસ્તકો તે આપણા ઘરમાં રહી શકે તેવાં પાણી ભરેલાં માટલાં છે; અને જ્ઞાન તે સર્વ શક્તિમાન પરમાત્મા છે, અને પુસ્તકો તે એનો રસ્તો દેખાડનાર પૂજનિય દેવો છે. ”

અં ૦ સું ૦ પઠીયારકૃત “ સાચું સ્વર્ગ ” પૃષ્ઠ ૫૪૧